

पुस्तक : “अन्तर्दृष्टि”

प्रवचनकार : मुनिश्री महेन्द्रकुमार ‘कमल’

सूमिका : श्री विजयमुनि शास्त्री

प्रवचन स्थल : इन्दौर वर्षावास १९७६

संकलिका श्रीमती भुवनेश्वरी भण्डारी
(धर्मपत्नी स्व० श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी)

प्रकाशक : जैनरत्न श्रीयुत सेठ सुगनमलजी साहव भण्डारी

प्रेरक : श्री जसवीरसिंह जी० भण्डारी
श्री जम्बूकुमार जी० भण्डारी
श्री सतीशकुमार जी० भण्डारी

संपादन-सज्जा : श्रीचन्द सुराना ‘सरस’, आगरा

प्रथम मुद्रण : दिसम्बर १९७६ (४७वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में)

मुद्रक : पुरुषोत्तमदास भार्गव, दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

मूल्य : भण्डारी परिवार की ओर से सस्नेह भेंट

युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत, प्रतिभा और पुरुषार्थ के धनी

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी भंडारी

जन्म

६ नवम्बर १९०६

स्वर्गवास

२४ सितम्बर १९७१

समर्पण

मुनिवर 'कमल' कथित भावांजलि
“अन्तर्दृष्टि” समर्पित सादर !
पुत्रत्रय के कर - कमलों से
ग्रहण कीजिए पितः ! समादर ॥

श्रद्धावन्त —

जसवीरसिंह जी० भण्डारी
जम्बूकुमार जी० भण्डारी
सतीशकुमार जी० भण्डारी

प्रकाशकीय

जीवन में कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित और अकल्पित क्षण आते हैं जो एक दर्द की गहरी लकीर छोड़ जाते हैं और जिन्हें भूलने पर भी प्रायः भुलाना असम्भव हो उठता है। जिसे हम नहीं होने देना चाहते, विडम्बना यह है कि वही अनचाही और वही अनहोनी घटनाये घटित होती है और मर्म पर गहरी चोट करती है। इन स्थितियों के बीच से गुजरना कितना दुष्कर है इसे वही जान सकता है जिस पर इस तरह की वज्रपात की घटनायें घटित होती हैं।

मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसे अनचाहे अनहोने और अनचीन्हे जीवन प्रसंगों के बीच से गुजरना होगा और जो मुझसे छोटे हैं, जिनके कंधों पर सारा दायित्व आ जाना चाहिए, वे मुझे असमजस में छोड़कर दिवगत हो जावेंगे। लेकिन यह सब हुआ ऐसा जो मेरे लिए मर्मवेधी है। और दुस्तह अन्तर्विरोध यह उपस्थित हुआ है कि जो काम गज्जू को ही करना चाहिए था, जिन स्वप्नों को वह आकार देना चाहता था जिन आदर्शों के लिए वह समर्पित था उन्हें मुझ जैसे के कमजोर कंधों पर झूट जाना पड़ा है।

अब तो मात्र स्मृति शेष है और शेष है वो सारा पुरुषार्थ जिसके माध्यम से हम उसके जीवन आदर्शों को मूर्तिमान कर सकते हैं। वास्तव्य में यह मेरी कठोर और निमर्म परीक्षा ही हुई है, वल्कि यूँ कहूँ कि अग्नि-परीक्षा हुई है। मुझे विश्वास है धर्म की उज्ज्वलताओं के माध्यम से हम इस वज्रपात को मानव-मात्र की सेवा में रूपान्तरित कर सकेंगे। मुनिश्री महेन्द्र कुमार जी 'कमल' के प्रवचनों का यह प्रकाशन इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

इन प्रवचनों का स्वाध्याय कर हम अपनी आत्मशान्ति को अधिक प्रवृद्ध कर सकेंगे और जीवन के सुख-दुःख, उतार-चढ़ाव को समभावपूर्वक सहकर जीवन-ज्योति के सदा प्रज्ज्वलित रख सकेंगे।

मणि-कांचन-योग

परम श्रद्धेय महामनीषी मेवाड़-केशरी पूज्य गुरुदेव श्री मोहनलाल जी के सुशिष्य जैनरत्न-प्रभाकर मुनिश्री महेन्द्र कुमारजी 'कमल' एक प्रतिभावान जैन सत होने के साथ ही एक प्रबुद्ध कवि और वाग्मी-प्रखर वक्ता और साहित्यकार भी हैं। इन्दौर भाग्यशाली है कि इस वर्ष उनका वर्षायोग यहाँ सम्पन्न हुआ और उनकी प्रवचन पीयूषधारा से यहाँ के आवाल-वृद्ध नर-नारी उपकृत हुए। उनकी प्रबुद्ध अध्यात्मिक सृष्टियों में जनमानस और जन-जन को धर्म के पथ पर गतिशील करने की अपार शक्ति है। ऐसे महान् सन्त के प्रभावशाली प्रवचन दिग्दिगन्त तक सर्वत्र गूँज सकें और समाज को सर्वतोमुखी उन्नति के प्रशस्त मार्ग पर डाल सकें। इसी ध्येय से पूज्य पितृश्री की पुनीत-पवित्र स्मृति में प्रवचनों का यह सकलन श्रद्धाजलि-रूप समर्पित है।

यह मणि-कांचन संयोग ही है कि एक महान् सन्त और एक प्रतिभाशाली पुरुषार्थ-सम्पन्न व्यक्ति की युगल जीवन-वाराणें संयुक्त रूप में प्रस्तुत कृति में सप्रथित हुई हैं। और यहाँ इस बात का उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है कि इन प्रवचनों का संकलन हमारी मातृश्री भुवनेश्वरीजी के अनवरत श्रम से ही सम्भव हुआ है।

हमारा विश्वास है कि मुनिश्री "कमलजी" के प्रवचनों की यह उत्कृष्ट चयनिका "गजेन्द्र-स्मृति" के माध्यम से पाठकों को एक उदात्त श्रेष्ठ और समर्पित जीवन की प्रेरणा देने में सफल होगी। प्रतिपल हमारा प्रयत्न रहा है कि चयनिका को एक स्वस्थ और विचारोत्तेजक व्यक्तित्व प्रदान किया जा सके। इसीलिये जहाँ एक ओर यह हमारे पूज्य पिताश्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी के आदर्शों की ज्वलन्त प्रतीक है, वही दूसरी ओर श्रमण सस्कृति और साहित्य की जीवन्त प्रतिनिधि भी यह है। निश्चय ही हम मुनिश्री के असीम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सम्पूर्ण भण्डारी-परिवार को अध्यात्म की परम पवित्र श्रोतस्विनी में अवगाहन का यह शुभ अवसर प्रदान किया है।

नन्दनवन

१ म० गा० मार्ग

इन्दौर

६ नवम्बर, १९७६

—जसवीरसिंह जी० भण्डारी

—जम्बूकुमार जी० भण्डारी

—सतीशकुमार जी० भण्डारी

पुस्तक के विषय में

“अन्तर्दृष्टि” पुस्तक मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी “कमल” के प्रवचन, मेरे पति स्वर्गीय गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी की जीवनी एवं उनके अविस्मरणीय सस्मरणों का सकलन है। इस पुस्तक की प्रेरणा निसन्देह मुझे मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी “कमल” के इस वर्ष चातुर्मास में हुए प्रवचनों से मिली। मैं यह पुस्तक अपने स्वर्गीयपति के श्रीचरणों में श्रद्धाजली के रूप में समर्पित करने जा रही हूँ। जानती हूँ कि मेरा यह प्रयास उस तिनके के समान है जो अथाह सागर के भँवर से निकलने या उसमें आत्मसात होने का असफल प्रयास कर रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अनुभूतियाँ अनेक हैं, और शब्दकोश के शब्द भी असीम। किन्तु जिनका जीवन व्यापक रहा हो, उनकी स्मृतियों की अभिव्यक्ति सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।

जब-जब भी मैं मुनिजी के सम्पर्क में आई, तो वे सदैव मुझ से यही कहते कि पति के सस्मरणों की अभिव्यक्ति ही आपकी सच्ची साधना है और आपको किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिये। आपके सस्मरण के अभाव में इस पुस्तक का कोई भी औचित्य नहीं और न ही यह आपकी सच्ची श्रद्धाजली ही होगी।

उनके इस आत्मीयता भरे सम्बोधन ने मेरे हृदय को झकझोर दिया और आज जब मैं अपने पति स्वर्गीय गजेन्द्रसिंहजी की अनगिनत स्मृतियों को लेखनी के माध्यम से साकार रूप प्रदान करने का प्रयास कर रही हूँ, तो सोचती हूँ, कि विधि के विधान ने इतिश्री तो करदी है, किन्तु आरम्भ कैसे करूँ? यदि एक भी सस्मरण लिखना भूल गई तो वे मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। एक ओर मुनिश्री के आदेश, तो दूसरी ओर पति की अनगिनत स्मृतियाँ। आदेश की अवहेलना करती हूँ तो स्वर्ग असम्भव और यदि एक संस्मरण का अनजाने में परित्याग करती हूँ तो यह उनके प्रति अन्याय। भावना और कर्तव्य के प्रति अन्तरमन में उठे इन विचारों का समाधान कैसे करूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। पुनः विचार आता है कि यदि भावना के श्रोत में बहती चली गई तो मृत्यु उपरांत आत्मा सदैव भटकती ही रहेगी अतः कर्तव्य के माध्यम से मुक्ति के पथ का अनुसरण कर क्यों न स्वर्ग में जा पहुँचूँ, जहाँ वे मेरे आने की आनुरता से बाट जोह रहे हैं। जब उन्हें मेरे अन्तरमन की भावनाओं की अनुभूति होगी तो वे मुझे अवश्य क्षमाकर देंगे और दो आत्माएँ सदैव के लिए एक हो जावेगी।

इन विचारों ने विगत जीवन की उन स्मृतियों की ओर दृष्टिपात करने के लिए विवश कर दिया और मैं अतीत की उन स्मृतियों में खो गई । एक के बाद एक कई स्मृतियाँ मानस-पटल पर उभरने लगी । यह जानते हुए भी कि उन असीम स्मृतियों को शब्दों की सीमित भाषा में आवद्ध करना सहज नहीं है आज वे भौतिक रूप से मेरे पास नहीं हैं किन्तु उनकी जाज्वल्यमान आत्म-ज्योति हर पल, हर क्षण मेरे जीवन रूपी दीपक को प्रज्ज्वलित करती रहती है । जब भी मैं अपने जीवन में निराश हो जाती हूँ तो उनकी प्रेरणा निराशा के आवरण को दूर कर पुनः नव-जीवन का संचार कर देती है । ऐसी महान आत्मा को मेरी अश्रुपूर्ण श्रद्धाजली समर्पित है ।

री लेखनी, बस बहुत है अब और बढ़ना व्यर्थ है,

है यह अनन्त क्या तू सर्वथा असमर्थ है ।

करती हुई शुभ कामना निज वेग सविनय धामले,

करती हुई जय गजेन्द्र की, जीवन तनिक विश्राम ले ॥

—भुवनेश्वरी जी० भंडारी

शुभकामना

स्वामी आत्मानन्द

द्विभाष—१०४६
रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम
रायपुर ४६२-००१ (म० प्र०)

यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि मुनिश्री मोहनलालजी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनिश्री महेन्द्र कुमार 'कमल' के प्रवचनों का संग्रह 'अन्तर्दृष्टि' के रूप में प्रकाशित हो रहा है। मुझे समूचे ग्रन्थ के अवलोकन का अवसर तो नहीं मिला पर जो कुछ मैंने देखा है, वह निस्सन्देह सभी धर्मों और सम्प्रदायों के साधकों को आध्यात्मिक जीवन के दुरूह और कण्टकाकीर्ण पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुमूल्य पाथेय प्रदान करेगा। ग्रन्थ का प्रत्येक अध्याय अपने आप में पूर्ण है और वह उत्थापित विषय की सम्यक् विवेचना करता है।

यही कामना है कि यह ग्रन्थ अपने पाठकों में अन्तर्दृष्टि की उद्भावना कर अपने नाम को सार्थक करे।

रायपुर
३-११-७६

—स्वामी आत्मानन्द

शुभ सन्देश—

आदरणीय श्री सेठ साहव
सादर जय श्रीकृष्ण,

भगवत् कृपा से स्व० श्री गजेन्द्रसिंहजी के पावन स्मृति में मेवाड केसरी मुनिश्री मोहनलालजी महाराजजी के शिष्य कविरत्न महेन्द्रमुनि जी 'कमल' उनके पावन चातुर्मास प्रवचनों एवं स्व० गजेन्द्रसिंहजी के पावन संस्मरण को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का शुभ संकल्प किया है, बहुत प्रसन्नता हुई ।

परमपिता परमात्मा के श्रीचरणों में प्रार्थना है कि इस प्रकाशित हो रही पुस्तक को सभी वर्ग व जाति के वर्ग प्रेमीजन पढ़ें तथा उससे प्रेरणा प्राप्त कर समाज में लोकोपकारी तथा कल्याणकारी कार्य करें । यही प्रार्थना है ।

वैसे स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंहजी तथा उनके परिवार की असीम कृपा व सहयोग इस सस्था पर प्रारम्भ से ही रहा है ।

सभी सहयोगियों को सादर जय श्रीकृष्ण ।

शेष भगवत् कृपा ।

आपका ही बाबा

बालमुकन्द

सस्थापक, गीता भवन ट्रस्ट, इन्दौर

●

RAMAKRISHNA MISSION

Along, Dist Siang

Arunachal Pradesh

12 November 1976

I am very glad to learn that an anthology of Revered Mahendramuni 'Kamal's writings on spiritual subjects is being brought out by the Bhandaris of Indore. I hereby convey my heartfelt congratulations to the Bhandaris for their noble venture. It is needless to mention the usefulness of such a publication to the spiritually minded people of India in general and of Indore in particular.

Swami Gautamananda
Secretary

आभार दर्शन

प्रस्तुत 'अन्तर्दृष्टि' मे सकलित प्रवचनो एव सस्मरणो के लेखन-कार्य से लेकर मुद्रण पर्यन्त मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त गौरव एव सन्तोष की अनुभूति हो रही है कि इस प्रयास हेतु परमपूज्य गुरुवर मेवाड केसरी श्री मोहनलाल जी महाराज साहव एव पूज्य मुनिवर श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' का शुभ आशीर्वाद एव मार्गदर्शन सदैव मेरे साथ रहा जिसके फलस्वरूप मैं इस स्मारिका को प्रकाशित करने का दृढ सकल्प कर सकी ।

संकलन कार्य नि सन्देह मेरे लिए अत्यन्त दुष्कर एवं नवीन था लेकिन इन महान् तपस्वियो की स्नेहसिक्त प्रेरणा के सबल से ही मैं यह पुस्तक प्रकाशित कर सकी ।

इस कृति मे पूज्य गुरुवर श्री महेन्द्र मुनि 'कमल' के ओजस्वी एव मधुर प्रवचनो की पावन श्रृंखला का रसास्वादन आप करेंगे । जिसमे उनके व्यक्तित्व की सुवास एव सुरभी व्याप्त है । इसमे मुनिश्री की साधनोज्ज्वल वाणी प्रस्फुटित हुई है जो समाज के अन्तराल मे गूँजकर उसे सर्वतोमुखी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा जिसकी सौरभ दिग्दिगन्त तक फैलकर आध्यात्म प्रेमियो की प्यास बुझाती रहेगी ।

द्वितीय खण्ड मे मेरे पतिदेव स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी की पुण्य-पावन स्मृति मे उनके पुरुषार्थपूर्ण जीवन की ज्ञाकी सस्मरणो के माध्यम मे आप पढ़ेंगे ।

यह संकलन जहाँ एक सत की वाणी को मुखारित करता है, वही दूसरी ओर एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन का दर्पण दर्शाता है ।

पाठक वर्ग ने इस स्मारिका के माध्यम से जहा एक ओर अध्यात्म लाभ लेगा वहीं दूसरी ओर समाज एव देश के कल्याण के लिये सोचने को अवश्य विवश होगा । मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि यह सुकृति केवल प्रचार का साधन-मात्र न बनकर मानव-जीवन के उत्कर्ष पथ का सृजन कर सकी तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा ।

रामकृष्ण विवेकानन्द आश्रम रायपुर के सचालक पूज्यपाद स्वामी आत्मानन्द जी महाराजजी ने अपने अत्यधिक व्यस्त समय मे से समय निकालकर प्रस्तुत पुस्तक के विमोचन के लिये स्वीकृति प्रदान कर हमे गौरवान्वित किया, इसके लिये मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ ।

मेरे परम श्रद्धेय पूज्यवर बाबूजी (ससुर साहव श्रीमान जैनरत्न सुगनमलजी साहव भण्डारी) के प्रति मैं किन शब्दो मे कृतज्ञता व्यक्त करूँ जिन्होंने विपदाओ की घडी मे धैर्य के साथ मेरा मार्ग प्रशस्त कर मुझे समाज सेवा के लिये प्रेरित किया ।

श्रीमती रजनी भण्डारी (धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेन्द्रसिंह जी भण्डारी) जिन्होंने सम्पूर्ण प्रतिक्रियाओं में छाया की तरह मुझे असीम सहयोग प्रदान किया । साथ ही परिवार के समस्त सदस्यों का भी अभूतपूर्व योगदान रहा ।

मेरे तीनों ही पुत्र चि० जसवीर, जम्मू एव सतीश भण्डारी इस संकलन के पीछे एक अकप दीपशिखा की तरह खड़े रहे । उनके मन में मदैव यही भावना रही कि, 'हमारे पापाजी जाने किस रूप में कब और कहा हमारे समझ आकर खड़े हो जावेंगे और उन्हें कभी भी यह महसूस न हो कि हम में क्षिणिलता का आभास हो रहा है' शायद इसी भावना एव उनकी अटूट निष्ठा ने मेरे प्रयास को अडिग बनाये रखा ।

मेरे निष्काम स्नेही भाई श्री योगेन्द्र कीमती एव उनके परिवार की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने महाराज साहब के प्रवचन स्थलों पर जाकर समय-समय पर प्रवचनों को टेप करके शब्द शृंखला में बांधा है ।

शब्दों के अपार समूह को श्री वरणावाकर ने कठिन परिश्रम द्वारा भाषा को सुचारु रूप प्रदान कर टाईप द्वारा सुन्दर प्रेस कापी में परिणित किया एव श्री रमेश जोशी जिन्होंने इस संकलन के सभी प्रयासों में अविश्रात श्रम करके उचित समय में सम्पूर्ण कार्य निपटाया है । यह उनका अपने स्वर्गीय भैयासाहब के प्रति असीम स्नेह एव श्रद्धा का ही परिचायक है ।

श्री पार्थसारथी एवं श्री मेहता जी जिनके मन में अपने भैयासाहब के प्रति सदैव अनुराग रहा है, इन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में जो सक्रिय योगदान दिया, उसका मूल्य शब्दों एव रूपों से चुकाया नहीं जा सकता ।

श्री अमर भारती आगरा के संपादक प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द्रजी साहब सुराणा 'सरस' ने इस स्मारिका को सुसज्जित करने में जो अपूर्वयोगदान दिया, तथा श्री दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा के संचालक श्री पुरुषोत्तमदास जी भार्गव ने रात-दिन की परवाह किये बिना समय पर मुद्रण किया उनका यह सहयोग अवर्णनीय है । इसके लिये मैं उनकी आभारी हूँ ।

अन्त में मेरे स्वर्गीय पतिदेव के प्रति श्रद्धा एवं आदर रखने वाले उन सभी महानुभावों के प्रति अन्तःकरण से आभारी हूँ, जिन्होंने अपने संस्मरण भेजकर इस पुस्तक को साकार रूप प्रदान किया, साथ ही जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस स्मारिका के संकलन से प्रकाशन तक मुझे अटूट सहयोग प्रदान किया ।

सर्वगुण सम्पन्न प्रभु से यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि अज्ञान तित्तिर के नाशक मुनिश्री सत्-सत् दीर्घायु हो ।

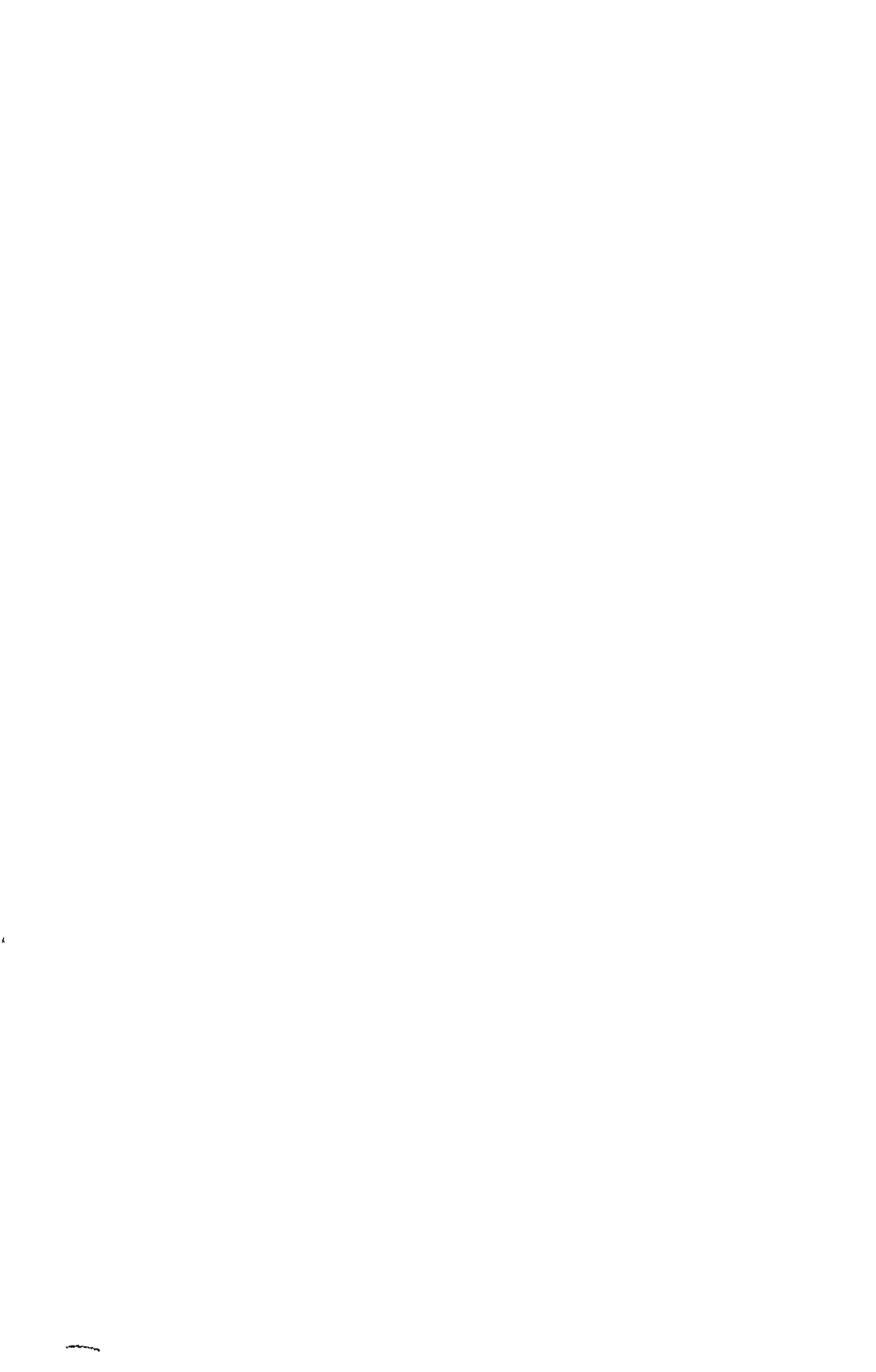
—भुवनेश्वरी गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी स्मृति अंक के लिए गुरुदेव श्री मोहनलालजी महाराज अपना स्मृति वचन प्रदान करते हुए ।

श्री महेन्द्रमुनि जी 'कमल' स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी के प्रति अपनी स्नेह एवं आदरपूर्ण श्रद्धाजलि का आलेखन करते हुए ।

अन्तर्दृष्टि पर एक दृष्टि

भारतीय-संस्कृति में जैन-संस्कृति अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। जैन-संस्कृति का विविध वाङ्मय विगल तथा व्यापक है। जीवन-स्पर्शी एक भी दृष्टि-कोण इस प्रकार का नहीं है, जिसके विषय में 'जैन-वाङ्मय में संख्याबद्ध ग्रन्थ उपलब्ध न हो। परन्तु यह समग्र वाङ्मय संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में उपनिबद्ध किया गया है। अतः आज का पाठक वर्ग प्राचीन भाषाओं से परिचय न होने के कारण उस उर्वर, सरस एवं सुन्दर साहित्य का आनन्द नहीं ले सकता। भौभाग्य से इस आधुनिक-युग में हिन्दी भाषा में प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद प्रारम्भ हो चुका है। भले ही हिन्दी में मौलिक ग्रन्थ उपलब्ध न हो, फिर भी पर्याप्त सत्या में प्राचीन साहित्य सामग्री को हिन्दी भाषा में अवतरित किया जा रहा है। यह एक मविष्य के लिए मगलमय संकेत है।

जैन-परम्परा का अधिकांश साहित्य धर्म-दर्शन तथा आगम से सम्बद्ध है। काव्य के क्षेत्र में जैन-आचार्यों ने जो उपादेय महयोग दिया है, वह अत्यन्त अल्प भले ही हो, किन्तु उस क्षेत्र को शून्य नहीं कहा जा सकता। आचार्य हेमचन्द्र का काव्यानुशासन तथा वाग्भट का वाग्भट्टालंकार काव्य-शास्त्र सम्बद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ है। जैन-आचार्यों ने इस विषय पर ग्रन्थ लिखे अवश्य, पर उनका पर्याप्त परिष्कार नहीं हो सका। यद्यपि साहित्यिक क्षेत्र में सम्प्रदायवाद को लेशमात्र भी अवकाश नहीं है, तथापि मनुष्य का सम्प्रदाय मोह टूट जाना उतना सहज नहीं है। यही कारण है कि भारत के विशिष्ट विद्वान अभी जैन वाङ्मय की ओर उतने उन्मुख नहीं हुए, जितना होना आवश्यक है। स्वयं जैन भी इस दिशा में दिशा-शून्य और साथ ही विचार-शून्य प्रतीत होते हैं। काव्य-शास्त्र तथा काव्य के क्षेत्र में जैन-आचार्यों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय-साहित्य शास्त्र को समझने के लिए जैन-आचार्यों द्वारा प्रणीत काव्य-शास्त्र ग्रन्थों के अध्ययन की परम्परा अब विकसित होती जा रही है। कुछ विद्वानों ने इस दिशा में मात्र प्रयास ही नहीं किया, सफलताएँ भी प्राप्त की हैं।

जैन वाङ्मय का द्वितीय क्षेत्र प्रवचन-साहित्य अथवा प्रवचन-कला है।

स्थानकवासी-परम्परा ही नहीं, समग्र जैन-परम्परा में सर्वप्रथम प्रवचन-साहित्य ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलाल जी महाराज का प्रकाशित हुआ था । यह साहित्य अनेक नूतन वक्ताओं के लिए उपजीव्य बना । अनेक व्यक्तियों को प्रवचन-जगत् में सफलता प्राप्त करने का आधार जवाहर-साहित्य रहा है । यह एक वाच्य ही है, जो लोग जीवनभर ज्योतिर्धर जवाहर का विरोध करते रहे, वे लोग भी जवाहर-साहित्य को आधार बनाकर उससे प्रेरणा लेकर अथवा उसने सामग्री लेकर अपने प्रवचनों में उनका पुलकर प्रयोग करते रहे और आज भी यह साहित्य उतना ही प्रेरणाप्रद है, जितना पहले कभी भी था ।

प्रवचन-साहित्य के क्षेत्र में जवाहर-युग के बाद अमर-युग का नव्य प्रारम्भ होता है । विविध विषय, भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से अमर-प्रवचन-साहित्य निश्चय ही अगला चरण कहा जा सकता है । अमर-प्रवचन-साहित्य माला में प्रकाशित पुस्तकें समाज में सर्वत्र समादर एवं सम्मान के साथ पठन-पाठन के उपयोग में आ रही हैं । इस साहित्य से विशेष रूप में युवक और युवतियों को पर्याप्त प्रेरणा मिली है ।

इस प्रकार जैन-परम्परा का प्रवचन-साहित्य तथा प्रवचन कला पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुकी है । आज तो अनेक ओर से अनेक प्रकाशन हम दिशा में किए जा रहे हैं । इस क्षेत्र में एक प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता-भी प्रारम्भ हो चुकी है । इस क्षेत्र में आज योग्यता और अयोग्यता की कोई कसौटी नहीं की जा सकती । कारण स्पष्ट है, कि कुछ लोगो ने इस क्षेत्र में दूसरे के विचारों का अपहरण करके, हमारे स्थान से सामग्री लेकर अपनी योग्यता और क्षमता न होते हुए भी प्रवचन पुस्तकें प्रकाशित की हैं । इस प्रकार की प्रकाशित पुस्तकों में न कुछ मौलिकता है, न अपने विचारों की कोई देन है, और न ही उनसे कुछ प्रेरणा पाठक को प्राप्त होती है । परन्तु नाम की भूख मनुष्य से अनुचित कार्य भी करा सकती है, यह उनका एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है ।

कुछ प्रवक्ता सहज-स्वभाव से अपनी जन्म-जात प्रतिभा लेकर प्रवचन-कला के क्षेत्र में अवतरित हुए हैं । निश्चय ही इन लोगो ने अपने श्रम से अपना पथ चुना है । उनकी अपनी शैली है । उनकी अपनी भाषा है । उनकी अपनी अभिव्यक्ति है । अपने विचारों को प्रकट करने की उनकी अपनी पद्धति है । मैं इस प्रकार के प्रवक्ताओं को प्रवचन-कला का सफल प्रवक्ता घोषित करता हूँ । अपने श्रम से अपना विकास-पथ तैयार करना एक प्रशंसनीय कार्य है ।

मुनि प्रवर महेन्द्रकुमार जी 'कमल' एक उदीयमान कवि हैं, उदीयमान साहित्यकार हैं, तथा एक उदीयमान सफल प्रवचनकार भी हैं । इनके प्रवचनों में सरलता,

सौम्यता तथा सहजता ने अच्छी अभिव्यक्ति पाई है। न कही भावों की गहनता है, न कहीं भाषा का अटपटापन है। सीधी-सादी मुहावरेदार भाषा में सुन्दर विचारों की अभिनव अभिव्यक्ति है। मैं समझता हूँ, एक सफल प्रवक्ता में जिन गुणों की आवश्यकता है, वे समस्त गुण कमलजी में विद्यमान हैं। प्रसन्नता है, कि अपने चरण-न्यास के अवसर पर ही वे इस दिशा में पर्याप्त सफल हुए हैं।

मुनि प्रवर महेन्द्र कुमारजी 'कमल' की प्रस्तुत प्रवचन पुस्तक 'अन्तर्दृष्टि' एक प्रवचन पुस्तक है। मुनिश्री ने मालव देश की राजधानी इन्दौर में अपने सफल चातुर्मास में अपने ओजस्वी एवं मधुर प्रवचनों से इन्दौर नगर के जन-मन को मन्त्र मुग्ध कर दिया था। मुनिश्री की जादूमरी वाणी का ही प्रभाव था, कि जनता उनसे जो कुछ सुनने में प्रकाशित करने का भी उनका आग्रह रहा। यदि ये प्रवचन न लिखे जाते, तो काल के गाल में समाहित होकर बिखर जाते। श्रोताओं के मस्तिष्क की स्मृति भी धुँवली पड़ जाती। प्रवचनों का सकलन कराकर उन्हें प्रकाशित करके सावकों के लिए एक मधुर प्रेरणा का कार्य हुआ है। प्रायः समस्त प्रवचन भाव, भाषा एवं शैली की दृष्टि से रुचिकर और मधुर हैं। मुनिश्री की भाषा व्यंग्यात्मक है और परिहासात्मक भी। प्रवचनों के शीर्षक भी बड़े सुन्दर दिये गये हैं, जैसे— "बाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर चमके नूर, माया के वात्याचक्र, विपन्नता से दूर, तथा सम्पन्नता से भरपूर, धर्म की वैज्ञानिकता, और विज्ञान की धार्मिकता"—इन शीर्षकों से प्रतीत होता है, कि मुनिश्री के चिन्तन की दिशा स्पष्ट है। प्रवचनों में सस्कृत, प्राकृत, और हिन्दी-भाषा के सुभाषित पद्यों को यथास्थान उद्धृत किया गया है। कहीं-कहीं पर प्रवचनकार मुनि ने स्वयं अपनी कविताओं का भी यथास्थान सुन्दर उपयोग किया है। जैसे कि—

“कह रहा है मूक रवि क्यों,
तुम मेरा पूजन करे रे।
पुष्प कलियों जल चढ़ाकर,
क्यों मेरा अर्चन करे रे।
तू स्वयं है ज्योतिर्मय,
वह ज्योति सारा तमस हरती।
सुप्त मानव की समझ में,
जागृति का ज्ञान भरती।”

इस प्रकार की अन्य कविताएँ भी प्रस्तुत प्रवचन पुस्तक में यथाप्रसंग अंकित की गई हैं। वस्तुतः यह निर्णय करना कठिन है, कि मुनिश्री सफल प्रवचनकार हैं

अथवा सफल कवि हैं। उनके प्रवचन और उनकी कविताएँ—दोनों पाठक के मन मस्तिष्क पर एक भवुर प्रभाव छोड़ने में सक्षम हैं।

इस पुस्तक की एक सर्वोत्तम प्रेरणा यह है कि इनका नकलन एक अत्यन्त सम्पन्न परिवार की विदुषी महिला (श्रीमती भुवनेश्वरी) ने किया है। जिनके नामसे आत्मिक शांति की प्रेरणा का एकमात्र ध्येय रहा है। और फिर उनका प्रकाशन भी वे अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में करवा रही हैं जो प्रेरक और उद्बोधक हैं।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हमसे भी अधिक सुन्दर कृति मुनिश्री नमोज देवता को समर्पित करेंगे। मुनिश्री की अन्य कुछ पुस्तकें भी मैंने देखी हैं—गद्य और पद्य दोनों प्रकार की भाषा पर कमल मुनिजी का समान अधिकार प्रतीत होता है। निश्चय ही इस प्रवचन पुस्तक के अध्ययन, मनन एवं चिन्तन में वर्तमान पाठकों को तथा भावी प्रजा को एक प्रेरणा मिलेगी, जीवन की एक स्वस्थ दिशा मिलेगी।

प्रस्तुत पुस्तक साहित्यिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक नयी दृष्टियों से सुन्दर है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन तथा प्रकाशन में श्रीचन्दजी मुराना 'मरन' ने जो श्रम और प्रयास किया है, उसे सोने में सुगन्ध कहा जा सकता है।

जैन भवन
मोती कटरा, आगरा

विजय मुनि 'शास्त्री'

एक वियोग : एक सुयोग : एक अभिनव प्रयोग

यह एक कटु सत्य है, कि जो मनुष्य नियति का निर्माता है वह उसके हाथ का खिलौना भी है। अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ और अदम्य साहस के बल पर जो मनुष्य नियति का, भाग्य का निर्माण करता है, न केवल अपना ही बल्कि, अपने अन्य स्नेही-स्वजनो का, अपने समाज और राष्ट्र का भी, वही पुरुष कभी-कभी क्रूर नियति के निर्मम हाथों का खिलौना बनकर सबको मझधार में छोड़कर चला जाता है, यह नियति का कैसा क्रूर मजाक है।

हम, अल्पज्ञ व्यक्ति नियति की इस कौतुक-क्रीड़ा को मजाक या खिलवाड़ ही कहते हैं, किन्तु सम्भव है इसके पीछे भी कोई विशिष्ट रहस्य छिपा हो ? नियति, उस महिमाशाली व्यक्तित्व के माध्यम से सम्भवतः और भी अधिक महत्त्व का, कोई विशिष्ट कार्य सम्पन्न करना चाहती हो, जो न केवल एक राष्ट्र के, किन्तु सम्पूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, और उस महान् कार्य की सिद्धि के लिए हमारी घरोहर को हम सब के बीच से उठा लिया हो, यह भी हो सकता है।

जहाँ तक मेरा अनुमान है, युवा पीढ़ी के होनहार उद्योगपति श्रीगजेन्द्रसिंह मण्डारी का असामयिक वियोग प्रकृति व नियति के किसी विशिष्ट सुयोग की अज्ञात योजना का ही परिणाम होगा। नहीं तो यह कैसे सम्भव था कि एक परम धार्मिक आस्थाशील पिता, एक सुशीला साध्वी-सती विदुषी पत्नी, और फूलों से कोमल भाग्यशाली पुत्रों को विलखते छोड़कर तथा राष्ट्र निर्माण के महान् स्वप्नों को अधूरा ही छोड़कर वे हमारे बीच से चले जाते ? मन समाधान खोजता है, पर अन्य कोई समाधान अब तक नहीं मिला।

उन वियोगजन्य दुःखद स्मृतियों के बोझ को उतार फेंकना सहज नहीं है। किन्तु यह एक सुयोग ही कहना चाहिए कि उनकी स्मृतियों की प्रेरणा को निर्माण में नियोजित कर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में आज उनका समस्त परिवार जुट गया है। इस पुस्तक के पङ्क्ति में यह रूपान्तर छिपा है।

प्रवचन पुस्तकें भी अनेक निकलती हैं, और बड़े आदमियों के स्मृतिग्रन्थ, तथा स्मारिकाएँ भी समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। किन्तु प्रवचन-

पुस्तक के साथ स्मारिका को जोड़ने का प्रयोग, कई अर्थों में एक अभिनव प्रयोग कहा जा सकता है। उन वियोग एवं शोक की कटु स्मृतियों को आध्यात्मिकता की रसधार से कटुता विहीन बनाने का प्रयत्न इस पुस्तक में हुआ है। उन स्मृतियों में निर्माण के स्वप्न साकार करने का सकल्प यहाँ व्यक्त किया गया है, सचमुच यह नया प्रयोग है। इस नव प्रयोग की कल्पना की है श्रीमती भुवनेश्वरी गजेन्द्रसिंह भण्डारी ने। सचमुच एक कर्त्तव्यपरायण, विचारशील विदुषी पत्नी से ऐसी ही अपेक्षा समाज करता है। जो पति-वियोग की असीम वेदना को हृदय में छुपाकर भी अपनी सतति को हँसी-छुग्री के वातावरण में जीने का कठोर दायित्व पूरा करती है और नव-निर्माण की मलहम से उन घावों को भरने में प्रयत्नशील बनती है। इस 'अन्तर्दृष्टि' के अर्थ से इति तक निर्माण में, सकलन-संयोजन तथा सम्पादन प्रकाशन में एक नारी की निष्ठा, त्याग, कठोर साधना और अडिग आत्मबल के स्वर मुखरित हो रहे हैं—यह एक आश्चर्यकारक गौरव की बात है।

मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' जो स्थानकवासी जैन समाज की युवा पीढ़ी के चिन्तनशील श्रमण हैं, ओजस्वी वक्ता और भावनाशील कवि हैं। उनके प्रवचनों से उनकी जादुई वाणी से प्रभावित होकर श्रीमती भण्डारी ने यह उपक्रम किया है, कि पाठक प्रवचनों के स्वाध्याय से, जहाँ धार्मिक नव चेतना प्राप्त करें वहाँ एक प्रेरक व्यक्तित्व की स्मृतियों से, सस्मरणों में राष्ट्र एवं समाज के सत्संकल्पों के लिए प्रबुद्ध भी हो। श्रीमती भण्डारी, तथा श्री जनवीर, जम्बू एवं सतीश भण्डारी एवं भण्डारी परिवार के सभी सदस्य, स्नेही जन इस शुभ प्रयत्न के लिए धन्यवादाहं तो हैं ही, साथ ही उनकी उदात्त कल्पना हम सब के लिए प्रेरक भी है।

इस उपक्रम को पूर्णता देने में कुछ यश भुझे भी प्राप्त हुआ इसलिए मैं पुनः मुनिश्री जी की कृपा, तथा भण्डारी परिवार के सत्संकल्पों के प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूँ।

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

| गुरु गंगाजल सारखा |

(मेवाड केशरी पूज्य श्री मोहनलाल जी महाराज का सरल सक्षिप्त जीवन परिचय)

मेवाड भूमि अनेक महापुरुषों की प्रसवभूमि रही है अनेक नग मणियों ने विश्व को चमत्कृत किया है। वीरता से ओतप्रोत जीवन यदि महाराणा प्रताप का रहा, तो त्याग, वैराग्य और सयम, तप-साधना पूर्ण जीवन मीराबाई का रहा। इसी पावन भूमि के आंचल में पूज्य मोहनलाल जी महाराज साहब का जन्म वि०स० १९७६ आसाढ सुदी ७ को साहपुरा के एक ब्राह्मण कुल में हुआ, आपकी मातुश्री विरजूबाई एवं पिताश्री कालूलाल जी ने आपको मुसस्कारों से श्रृ गारित किया।

भारतीय परम्परा के अनुसार ब्राह्मण-श्रमण धार्मिक तेजस्विता के प्रतीक रहे हैं। पूज्य श्री मोहनलाल जी भी इसी के अनुरूप पूर्व सस्कारों से प्रेरित होकर श्रद्धेय भूरालाल जी एवं छोगालाल जी महाराज साहब के सम्पर्क में आए तथा संस्कृत-प्राकृत का अध्ययन कर लेने के पश्चात् १७ वर्ष की अल्पवय में वि०स० १९९८ में पार सोली में आपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रव्रज्या ग्रहण की। गुरुदेव के चरणों में बैठकर आपने १६ शास्त्र कठस्थ किये। आपका स्वर मधुर एवं ओजस्वी हैं। जब प्रवचन करते हैं तो श्रोतागण झूम उठते हैं। जैनदर्शन के साथ ही अन्य दर्शनों का भी आपको अच्छा अध्ययन है। शास्त्रों की गम्भीर से गम्भीर बात भी आप इतने सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि तत्त्व की सूक्ष्म बातें भी श्रोताओं की समझ में आ जाती हैं।

परम आदरणीय श्रद्धेय मेवाडकेसरी मोहनलाल जी महाराज साहब के जीवन में सहिष्णुता एवं मधुरता विशिष्ट रूप से विद्यमान है। आपने बाल्यकाल से ही जैन सत की कठिन साधना स्वीकार की। क्षणभंगुर जीवन की गतिशीलता देखकर भाव्यात्माएँ प्रवृद्ध हो उठती हैं। गुरु का निमित्त पाकर आपश्री ने सभी सांसारिक सुख-साधन दुष्प्रवृत्तियों का त्यागकर आत्म साधना के राजमार्ग पर आरूढ हो गये।

आपका अध्ययन बहुत गहन गम्भीर है। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी पर आपका पूर्ण अधिकार है। जैन आगमों का आपने तलस्पर्शी अध्ययन किया है। आपकी वक्तृ-त्वकला में जनमान को आकृष्ट कर लेने की विलक्षण क्षमता है। गम्भीर चिन्तन एवं

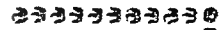
वाणी का जादुई अमर । इस उम्र में जी आपके कण्ठ में माधुर्य विद्यमान है और जब आप शास्त्रों को अभिव्यक्त करते हैं तो जन-जन का मन महज ही आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता है ।

आपके ओजस्वी प्रवचनों में अहिंसा और अनयदान की भावना रमी होती है । जैन माधु अहिंसा का जीता-जागता प्रचारक है । आपका एकमात्र ध्येय हिंसा को मिटाकर ससार में अहिंसा का एकाधिपत्य स्थापित करना है । महाराजश्री में जीव दया की भावना कूट-कूट कर भरी पड़ी है और आपके सदुपदेश का अमृतपान करके कितने ही भाई-बहनो ने हिंसा प्रवृत्ति को त्यागा है—इसका जीता-जागता उदाहरण है मेवाड़ जोगणी माता का स्थान, जहाँ पर सैकड़ों भूक पशुओं की बलि हर वर्ष दी जाती थी । जब भूक पशुओं की कर्ण चित्कार अव्यक्त रूप में आपको सुनाई दी तो आपके मन में अभयदान की प्रेरणा स्फुरित हुई और हृदय की इसी तीव्र संवेदना, कर्णा की मन्दाकिनी की तीव्रधारा और अभयदान की भावना के कारण आप चलें हिंसा-परायण लोगों को समझाने 'जीओ और जीने दो' की आवाज को उन लोगों में जागृत करने के लिए अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व में उन लोगों के हृदय में मद्भावना पैदा की । उनके हृदय से हिंसा भावना को परिष्कृत करके कोमल बनाया और उन हिंसक लोगों के मन में अहिंसा के बीज आपने जैन मुनी के सिद्धान्त एवं आगमों के द्वारा व 'अहिंसा परमो धर्म' का नारा गाँव-गाँव शहर-शहर तक गुँजायमान किया ।

सन्त पुरुषों के वियप में लिखना अत्यन्त दुष्कर कार्य है क्योंकि उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा महान होता है और कृतित्व अनन्त सागर की तरह विराट होता है । उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों की सीमा में आवद्ध करना मेरी लेखनी के वश की बात नहीं है । आपका आगमन मालव प्रान्त की गन्ध व्यामला भूमि पर बड़े ही सुखद क्षणों में हुआ आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे इन्दौर के गीता मवन प्रागण में मिला । आपका पदार्पण इन्दौर में गाँधी नगर से उसी दिन हुआ था । आपकी भवुरवाणी सुनने का मौका मुझे वही मिला । उसके पश्चात् हम सभी दर्शन करने ऊपर कमरे में गये वहाँ पर श्रीमती वाणना ने हमारे परिवार के सदस्यों का परिचय श्रद्धेय महाराज माहव एवं वहाँ पर विराजित सभी सन्तों से करवाया । प्रथम परिचय प्रायः जल्दी एका एक नहीं होता है किन्तु इस सन्त समुदाय के दर्शनों के पश्चात् मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा प्रथम परिचय है—कुछ ही दिनों में अतीत की अमाप्य दूरी समाप्त हो गई ।

आप नवों के सम्पर्क में आने से मुझे अनुभव हुआ कि उनकी प्रबुद्ध विचार चेतना दृढनिष्ठा में मेरे अन्तर मन को अनिर्वचनीय शान्ति प्राप्त हो रही है, वस्तु, जिज्ञासा जगने की देर थी कि आपके नुनिष्ठ आदरणीय महेंद्रमुनि जी महाराज साहव के प्रवचनों का टेप रिकार्डर द्वारा सकलन चालू कर दिया । इतने अल्प समय में

मेवाड़ केसरी श्री मोहनलाल जी महाराज

दीक्षा

वि स १६६८

पाडसोली

हृदय बड़ा ही सरल आपका
समता-रस में रहते लीन ।
गुरुवर मोहन, है जन-मोहन
ज्ञान-ध्यान में सतत प्रवीण ।

श्री महेन्द्र मुनि 'कमल'

चिन्तक, वक्ता, कविवर लेखक
मानवता के स्वर संधायक ।
मुनि महेन्द्रकुमार 'कमल' हैं
जैनधर्म के सद् उन्नायक ।

वाणी में है भोज, हृदय में स्नेह, नयन में करुणा
धर्म क्रान्ति का शंखनाद कर आगे बढ़ते
अविवाद की जंजीरों को तोड़, प्रगति का सुन्दर पथ दिश्वताते
सदा सत्य के साथ साम्य के उच्च शिखर पर चढ़ते ।

पुस्तक तैयार हो जावेगी उसकी कल्पना हमें भी न थी न महाराज साहब को थी । श्रद्धेय महाराज साहब की ओर से सदैव मुझे पूर्ण सहयोग मिलता रहा मेरा मनोबल सदैव बढ़ाते रहे । जब भी पुस्तक के विषय में चर्चा होती—बड़े ही स्नेहयुक्त सम्बोधनों से बरबस अपनी ओर खींच लेते कभी भी प्रमाद नहीं आने दिया । आप श्री की निरन्तर प्राणदायक प्रेरणा से ही यह प्रवचन साकार रूप लेने में समर्थ हुए और आदरणीय महेन्द्र मुनिजी ने तो इस कार्य में अपनी शक्ति और बुद्धि तो क्या अस्वस्थ शरीर की भी परवाह न की । यदि यह कहूँ कि प्राण भी उड़ेल दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

गुरु कारीगर सरीखा, टाची वचन विचार ।

पत्थर की प्रतिमा करे पूजा लहे अपार ।

२०३३ का इन्दौर का चातुर्मास यदि एक ऐतिहासिक चातुर्मास कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी गुरु महाराज की ही भाषा में कि 'माणो इन्दौर रो चातुर्मास जोसो चातुर्मास तो पिछला वर्षा का कठा को ही नी हुओ ।' और इन्दौर निवासियों की भी एक ही आवाज रही कि अनेको सन्त साध्वी मण्डल आये, किन्तु इस बार जैसी धर्म की गंगा अब छूटा देखने को कम ही बार मिली, पर्युषण के समय का रजवाड़े का जो दृश्य था देखते ही बनता था ।

और मेरे लिये तो यह वर्षावास गंगा की पवित्र धारा का स्रोत सिद्ध हुआ । मेरे जीवन की एक अतृप्त प्यास आप श्री एवं आपके सुशिष्य 'कमल' मुनिजी के प्रवचन की पीयूषधारा के कुछ सकलन एवं पुस्तक मुनिश्री द्वारा अपने अमिन्न श्रावक के प्रति अमिव्यक्त की गई यह श्रद्धा युग-युग तक जन-जन की स्मृति में रहेगी ।

—भुवनेश्वरी जी० भण्डारी

चिन्तनशील कवि, मधुरवक्ता श्री महेन्द्रमुनि 'कमल'

बराबली की पर्वत शृंखलाओं में कई छोटे-छोटे ग्राम नगर हैं, जिनमें लाम्बों लाख मनुष्य रहते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ग्राम बेगूनी मेवाड के चित्तौड़ जिले का ऐसा ही छोटा किन्तु सुन्दर गाँव है। यह गाँव प्राकृतिक सुपमा में ओतप्रोत है, और इसकी माटी में आध्यात्मिक सुरभियों का निवास है। यहाँ एक भाग्यशाली क्षण में स्व० श्री मोहनलालजी गोखरू की धर्मपत्नी श्रीमती सुन्दरबाई की पुण्यशालिनी कोख से एक शिशु रत्न का जन्म हुआ जो आगे चलकर न केवल बेगूनी का अपितु सम्पूर्ण मानवता का रत्न सिद्ध हुआ। कहावत है, 'होनहार विरवान के होत चिकने पात' यह उक्ति चरितार्थ हुई। मुनिश्री महेन्द्रकुमार 'कमल' के नटखट किन्तु आध्यात्मिक वैभव से सम्पन्न शैशव पर।

इतिहास साक्षी है कि प्रतिभा पर वज्रपात होता है। हमारे चरित्र-नायक जब छ वर्ष के थे तभी अचानक इस दुःखद वियोग ने उन्हें झकझोरा अवश्य किन्तु तूफानों के बीच भी एक अकम्प व्यक्तित्व विकसित होता चला गया। ससार की क्षण-भंगुरता ने उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को उद्घाटित किया, अपने परम गुरु मेवाड केसरी महाराज साहब श्रद्धेय मोहनलालजी का सानिध्य पाकर उनकी ज्ञानान्जन गलाका से कमल मुनि के आध्यात्मिक पुरुषार्थ ने अँगड़ाई ली। वे ससार से विरक्त हो उठे और आत्म-साधना के राजमार्ग पर आरुढ़ हो गये। इस क्षेत्र में वे इतने तेजस्वी सिद्ध हुए कि मेवाड में उनके व्यक्तित्व का आलोक चारों ओर विस्तीर्ण होता गया।

इस वर्ष युवा कविरत्न मुनिश्री 'कमलजी' का वर्षावास इन्दौर में हुआ। यह एक महत्त्वपूर्ण और अविस्मरणीय घटना है। प्रतिदिन इनके प्रवचन हुए। प्रवचन ज्ञान के खजाने हैं ये प्रेरणा और उत्साह के कभी न समाप्त होने वाले स्रोत हैं। इन प्रवचनों का संग्रह हम अपने विज्ञ पाठकों को 'अन्तर्दृष्टि' शीर्षक से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रवचनमाला एक युवासान्त साधक के जीवन का दीव्य सन्देश लेकर अवतरित है। समस्त प्रवचन मर्मस्पर्शी हैं, युगानुरूप हैं और विश्व की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं, इनमें केवल एक कवि का भावाविष्ट हृदय ही नहीं है, अपितु

तत्त्वदर्शी चिन्तन भी है। इन्हे श्रोताओं ने मन्त्रमुग्ध होकर सुना है और इन्हे जहाँ तक सम्भव हुआ है अपने जीवन में प्रतिबिम्बित भी किया है।

मैंने अनुभव किया है कि मुनिश्री न केवल एक प्रबुद्ध कलाकार है अपितु मौलिक चिन्तक भी है, उन्होंने अपनी काव्यकला से आत्मस्थ सौन्दर्य को जीवन्त शैलियों में अभिव्यक्त किया है। वे सफल वक्ता हैं और श्रोता के भीतर सुपुष्ट अन्तर चेतना को जगाने में पूरी तरह समर्थ हैं।

सन्त का जीवनदर्शन मनुष्य को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की ओर रुचि रखता है। वो अपनी प्रतिभा से सासारिक व्यक्तियों को माँजता है और एक समत्व-पूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करता है। जैन धर्म और दर्शन में गम्भीर विषयों की चर्चा है। अनेक मनीषी आचार्य हुए हैं। जिन्होंने आध्यात्मिक तथ्यों का गहराई से मन्थन किया है। ऐसे आचार्यों की सख्या छोटी नहीं है। इन आचार्यों ने जहाँ एक व्यक्ति की समस्या पर विचार किया है वही दूसरी ओर अपने युग के सन्दर्भों का ध्यान रखकर विष्व समस्याओं पर भी अपना स्वस्थ और रचनात्मक चिन्तन प्रस्तुत किया है। उन्होंने विगत और वर्तमान दोनों ही पीढ़ियों के बीच न केवल समन्वय स्थापित किया वरन् दिशा ढूँढते तरुणों का नेतृत्व भी किया। उनका विशाल विराट् चिन्तन सभी युगों में भारत के कोटि-कोटि कण्ठों द्वारा न केवल सराहा गया, अपितु उसे मील के पत्थर की तरह भारतीय मनीषा का दर्शन भी किया।

इसी परम्परा में हम मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' का स्मरण करते हैं जिन्होंने अखिल मानवता को एक प्रामाणिक रचनात्मक और युगानुरूप दिशा देने का प्रयत्न किया है। उनके विचारों में ऐसा आध्यात्मिक चुम्बक है जो धर्म से विमुख युवा पीढ़ी को स्वयमेव आकर्षित करता है। मुनिश्री न केवल एक ओजस्वी वक्ता हैं, अपितु गायक और संगीत मर्मज्ञ भी हैं। उनकी वाणी में ओज व प्रवाह है और अपने श्रोताओं को अपने निष्कपट चिन्तन से प्रभावित करने की अपूर्व ऊर्जा भी है। एक सयमपूर्ण जीवन सूर्य की तरह निरन्तर श्रमनिष्ठा, स्वाध्याय में गहरी रुचि, समस्याओं के प्रति एक सवेदन, जागरूक भाव, चिन्तन में उदारता और अनेकान्त की झलक कुछ ऐसे गुण हैं, जो उन्हें अन्य सन्तों से भिन्न तो करते ही हैं, विशिष्ट भी बनाते हैं।

—भुवनेश्वरी जी० भडारी

अनुक्रमणिका

प्रवचन खण्ड

१. ज्योतिर्मय दशा	१
२ वाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर चमके नूर	१३
३ माया के वात्याचक्र	२४
४ विपन्नता से दूर, सम्पन्नता से भरपूर	३७
५ मिट्टी के जीवन की नपी-तुली परिभाषा	५१
६ पुरुषार्थ की स्पष्ट दिशा	६३
७ धर्म की वैज्ञानिकता विज्ञान की धार्मिकता	७७
८. अनेकान्तवाद का अमृतघाट	८१
९ आँखें जब खुल जाती हैं	१०५
१० आचार की ऊँचाइयाँ	११७
११ मिलावट	१२६
१२ ध्यान : दो त्याज्य . दो ग्राह्य	१३६
१३ साध्य और साधन की शुचिता	१४६
१४ बन्धन मुक्ति	१५४
१५ अहिंसा की सार्वभौम शक्ति	१६१
१६ गुणग्राही दृष्टि का नाप-तौल	१७६
१७ सत्य का सुस्थिर प्रकाश	१८१
१८ मानवजीवन का मूल्यांकन	२०३
१९ शानदारमरण, शानदार जीवन ।	२१५
२० विश्व-समस्याओं के सन्दर्भ में अहिंसा	२२७
२१. समता के विभिन्न रूप	२३८

परिशिष्ट

श्री गजेन्द्रसिंह भण्डारी स्मृति-परिशिष्ट

☐ इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व की विरल झाँकी—टी० एन पार्थ सार्थी	१
☐ जीवन एक चिन्तन—श्रीमहेन्द्र मुनिजी	२०

अपनो की नजर से २६

- वे ऐसे थे—श्रीमती भुवन भण्डारी २७
 □ वह अघखिला गुलाब—श्रीमती रजनी एम० भण्डारी ३५
 □ पिताजी के सपने, मम्मी की शक्ति—श्री जम्बू भण्डारी ३८

संदेश एवं प्रेरक सस्मरण

उपराष्ट्रपति महोदय	१
श्री जगजीवनराम जी	२
आचार्य विजय समुद्रसूरि	३
आचार्य श्री आनन्द ऋषि	४
श्री विजय मुनिजी	४
मालव केसरी सौभाग्यमलजी महाराज	५
गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द जी महाराज -	६
मुनिश्री समदर्शी, मुनिश्री सन्तवाल जी	७
साहू शान्तिप्रसाद जैन	७
श्री रामसरनचन्द मिश्र	८
श्री रतनमुनि : साध्वी श्री सुमतिकुंवर जी	९
साध्वी श्री चन्दन जी	१०
श्री नरेन्द्रकुमार छाजेड़	१०
मुनिश्री सुशील	११
मुनि शान्तिस्वरूप	१२
डा० वशिष्ठ नारायण सिन्हा	१२

श्रद्धांजलियाँ

मुनिश्री महेन्द्रकुमार 'कमल'	१३
साध्वी श्री प्रीतिसुधा	१४
श्री चन्दन मुनि	१४
श्री रमेश जोशी	१५
मोतीलाल सुराना	१६
पदमशास्त्री	१७

लेखनी की नोंक से गुद्गुदाती स्नेहिल यादें

J. M. Doty	१९
Alfred A. Leon	२०
S S Gadre	२१

N D Agarwal	२२
S C. Gondal	२५
Jayendra K Majumdar	२६
Mr M K Panduranga Setty	२८
Mr P. S Kalani	२९
Madan Raj Singhvi	३०
Dr H V Mehta	३१
Shri T. C Jethmalani	३३
Brigadier Kale Saheb	३४
Ranjit Vithaldas	३७
R A Hunt	३८
Rtn Dr Ramesh Agarwal	३९
Maj Gen O S Kalkat	४०
Nath Raj Singhvi	४१
Shantilal Dhakad	४२
Dr. V K Tonga	४३
S N Kohli	४६
Dr Chimanlal Nagrath	४७
श्री शादीलाल जैन	४९
श्री फकीरचन्द मेहता	४९

संस्मरणों के आइने में

टी० एन० पार्थसारथी	५०
एम० एस० वरणगाँवकर	५२
एस० सी० नाहर	५४
मोतीलाल लोढा	५५
रमेश जोशी	५६
श्रीमती केशरकुमारी वेदमेहता	५८
जवाहरलाल डी नन्दवानी	५९
अ० का० भाण्ड	६१
श्रीमती स्नेहलता बोरदिया	६३
श्री एल० आर० काधारी	६५
श्री चन्दनमल लू कड	६६
श्री पी०सी० मेहता	६७

श्री प्रतापकुमारी मेहता	७०
श्री वी०एल० जैन	७७
श्री मन्मथ पाटनी	७६
श्री एम०एस० सुराना	८०
श्रीमती पद्माकालानी	८२
डा० नेमीचन्द्र जैन	८५
डा० मिसेस पी० नागरथ	८६
श्री हरिकिशन मुद्गल	८६
श्री भवरलाल धाकड	९०
श्री एम० टी० तातेड	९१
श्री आर० एम० वसल	९२
श्रीमती शशि मिश्रा	९३
सौ० कृष्णा अग्रवाल	९४
श्री जयन्ति भाई मनसुखभाई	९५
श्री छोटेलाल लुनिया	९६
श्री मोहनलाल कीमती	९८
श्री हस्तीमल झेलावत	९९
श्री ज्यामसुन्दर पडित	१००
श्रीमती हीरा बहन मेहता	१०२
श्री रतनलाल जी गगवाल	१०३

ज्योतिर्मय दशा

ज्योति की खोज है। पर वह ज्योति, परम ज्योति, कही बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छुपी है। अज्ञान, मोह और कषाय के आवरण उसे ढके हुए हैं। जब ये आवरण हट जायेंगे, तो वह अनन्त प्रकाशपुज, आलोक की अनन्त-अनन्त किरणें जगर-मगर कर अन्तर्लोक को ज्योतिर्मय बना देंगी। आइये, पढिये ज्योतिर्मयदशा प्राप्त करने की नरलतम परिभाषा • •

ज्योतिर्मयदशा

अब विष से छुटकारा पाकर, अमृतमय बन जाओ ।

आओ निर्विकार जीवन की, नूतन नींव लगाओ ॥

आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उसे आलोकमय माना गया है, जैसे कि कर्म मैल के पूरे तौर पर हट जाने के बाद जब आत्मा सिद्ध स्वरूप का वरण करती है तो वह अपने मूल रूप में पहुँच कर पूर्ण ज्योतिर्मयरूप बन जाती है—मात्र आलोकमय रह जाती है । आत्मा का यही आलोक साधना के बल पर जितने अंशों में प्रकट होता जाता है, उतने ही अंशों में उसका विवेक भी जाग्रत बनता जाता है, क्योंकि आलोक को विवेक का ही प्रतीक माना जाता है ।

जीवन में जब विवेक दृष्टि जाग्रत एवं सतर्क बनती है, तभी वह आत्मा अपने विकास की दिशा खोजने लगती है और सही दिशा पाकर उम और गति करने लगती है ।

मोक्ष : अन्तिम लक्ष्य

सुप्रसिद्ध आचार्य उमास्वाति ने विवेकदृष्टि का सही दिशाबोध कराने के लिये तत्त्वार्थसूत्र में अन्तिम लक्ष्य को स्पष्ट किया है—

“सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।”

अर्थात्—मोक्ष के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक्चारित्र के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा । इन तीनों तत्वों में सम्यक् दर्शन है, उसे ही सही विवेकदृष्टि के नाम से जाना जा सकता है । आत्मभाव के

आलोक के अन्दर जब कोई प्रविष्ट होना है—तभी उसकी विवेक दृष्टि जाग्रत बनती है उसका दर्शन स्पष्ट बनता है। जहाँ पर सम्यक् दर्शन का भाव है यानि कि सही विवेक दृष्टि एवं सही आस्था है, वहाँ सम्यक् ज्ञान का विस्तार सहज बन जाता है और उसके बाद जिस चाञ्छिक की आराधना की जाती है, वह सम्यक् होता है। इस प्रकार तीनों तत्त्वों के माध्यम से मोक्ष की मजिन् पर पहुँचा जा सकता है।

किन्तु जब विवेक दृष्टि सजग न बने, जीवन के हित एवं अहित को मोचने वाले मौलिक प्रकाश की रश्मियाँ प्रकट न हो एवं आत्म-रमण की दिशा में गति करने वाला चरित्र क्रियाशील न बने तो यह मोक्ष का मार्ग कैसे गुप्त हो सकता है? आज देखें तो सामान्य जन ने अपनी विवेकदृष्टि को निधिल या कुठिन बना कर इस मुक्ति के मार्ग को भुला दिया है।

मुक्ति के मार्ग को व्यक्ति ने जब से भुलाया है, एक प्रकार से उसने अमृत को भुला दिया है। आप ही बताइये कि अमृत को भूलाने वाला किस पेय को पीएगा? अमृत को भुनाकर वह अपने हाथ में जहर को ले आया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जहर में प्यार करने पर जिन्दगियों में हाथ धोना ही पड़ता है। जिस जहर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वह ऐसा विचित्र जहर है, जिसने अनन्त-अनन्त आत्माओं को सम्मोहित एवं पीड़ित बनाकर समार में भटकने के लिए छोड़ दिया है।

स्वाद मधुर, परिणाम कटु

यह जहर खाने में मधुर होता है, किन्तु उसे खाने के बाद उसका जो फल प्रकट होता है, वह अत्यन्त ही कटु होता है। इस जहर का ही कुप्रभाव देखा गया है कि आत्मा कई बार मोक्ष के सान्निध्य तक पहुँच कर फिर समार में भटक गई और अपने मिथ्यात्व को तोड़ नहीं सकी। इस जहर की तुलना आगमों में एक किपाक-फल के जहर से की गई है। किपाकफल सम्पूर्णरूप से जहर का पिंड होता है, किन्तु वह जहर ऐसा होता है कि खाने में बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। इस कारण किपाकफल खाते समय बड़ा आनन्द देता है, लेकिन जब वह विप फूटता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयावह होता है। स्वाद में मधुर और देखने में अत्यन्त मनोरम-इस विपैले किपाकफल के दृष्टान्त से जानियो ने समारी आत्माओं को सावधान बनाया है।

जरा आइये, हम भी विचार करें कि इस जहर की वास्तविकता के प्रति क्या हमारी विवेकदृष्टि जाग्रत भी बनी है अथवा मूर्च्छित बने इस जहर को निरन्तर खाते रह कर हम अपने जीवनतत्वों का विनाश कर रहे हैं? आज नागपंचमी का दिन जो

है, अतः यह भी देखे कि इस तरह के जहर को हम प्रतिदिन अपने जीवन में फैला रहे हैं या जीवन में से उसे निकाल रहे हैं ? यदि किपाकफल के समान इस जहर से अविवेकी दृष्टि के कारण प्यार किया जाता है तो उसके कटुपरिणामों को भुगतने की भी तैयारी रखनी होगी। वे परिणाम कैसे होंगे—इसका उत्तर कवि की ही भाषा में जानिये—

फल किपाक मधुर होते हैं,
किन्तु भक्षक फिर रोते हैं।

यो विकार क्षण मधुर परन्तु,
जन्म-जन्म में विष बोलते हैं।

अब विष से छुटकारा पाकर,
अमृतमय बन जाओ।

आओ, निर्विकार जीवन की,
नूतन नींव लगाओ ॥

किपाकफल के आकर्षक रंग-रूप को देख कर तथा उसके मधुर स्वाद में मग्न बन कर उसका भक्षक उसे देखते व खाते समय अपनी अन्तिम स्थिति को भूल जाता है और आसक्त होते हुए उस जहर से प्यार कर लेता है, किन्तु वह जहर इस जन्म को डुबोता ही है, लेकिन कई भावी जीवनों को भी विषमय बना कर छोड़ देता है। किपाक फल जैसा ही जहर होता है—कपायवृत्ति का जहर—जिसका अविवेक से पान करती रह कर आत्मा अपने आलोक से हीन बनी रह कर अघेरी गलियों में भटकती रहती है।

दाहक ज्वालाएँ

कपाय का भाव वह विष का बीज है, जो आत्मा के प्राण को विपैला बनाकर उसमें राग-द्वेष की दाहक ज्वालाएँ भडका देता है। अनन्त-अनन्त भवों से वीतराग की वाणी उद्घोष करती रही है कि आत्मा में जब यह विष का बीज पनपता हुआ चला जाता है तो जन्म-जन्मान्तर तक पतन का पीछा नहीं छूटता। ससारी आत्माओं ने अतीत के अन्दर इस विष से बहुत प्यार किया है—कपायगत भावों में आनन्द मनाया है और उससे घनघाती कर्मों का वध किया है। ऐसी अवस्था में उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा।

यह आपको अटपटा लग रहा होगा कि आप जहर से प्यार कर रहे हैं। भला जहर को कौन चाहता है ? केवल वही चाह सकता है, जिसको अपनी जिन्दगी

से प्यार न हो। आप यह भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि आपको अपनी जिन्दगी से प्यार नहीं है। किन्तु आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिये—महावीर-दर्शन की गहराई में उतरिये तो आपको प्रतीत होगा कि आप जहर से प्यार कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में क्रोध के जहर से लिप्त नहीं हैं? क्या आप मान के जहरीले पर्वत पर बैठ कर गरूर में नहीं ऐँठते? क्या आप माया का कटीला जहर पी कर दूसरों को कण्टो में नहीं उलझाते? क्या आप लोभ के जहर में मदमस्त बन कर अनैतिकता के गर्त में नहीं गिरते? क्या आप राग और द्वेष की दाहक ज्वालाओं से दूसरों को उत्पीडित नहीं बनाते?

क्या कपाय का यह सारा जहर आपको महसूस नहीं होता? हकीकत में किपाक का फल खाते समय उसके जहर की अनुभूति नहीं होती—उस समय तो उसके स्वाद का आनन्द आता है। उसी प्रकार रागद्वेष की उत्तेजना में या क्रोध, मान, माया, लोभ की अविवेकी अवस्था में आपको परिणाम की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जब उसका विष आत्मतत्त्व की रग-रग में व्याप्त होता जायगा और वह अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, तब जीवन के सर्वनाश के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस विष के फलभोग से किसी तरह छुटकारा नहीं मिलेगा। कपाय की ज्वालाओं का दाह कई जन्मों तक जलाता रहता है।

मोह से मुक्ति, जहर से मुक्ति

राग एव द्वेष के इसी मधुर जहर के कारण आत्म-विकास को कितनी क्षति पहुँचती रही है और इसी विचार से मैं जाग्रति के स्वर में आप से पूछना चाहता हूँ इन्द्रपुरी के निवासियो! जरा बोलिए कि आप इस मधुर जहर को कब तक पीते रहोगे?

अगर यह जहर नहीं छूटता तो समझिये कि विवेकदृष्टि अभी जागी नहीं है। विवेकदृष्टि नहीं है, तो सम्यक्दर्शन कहाँ है? बिना दर्शन के ज्ञान और चारित्र्य कहाँ से आयगा? फिर सोचिये कि मोक्ष की मजिल कितनी दूर है?

जैनदर्शन स्पष्ट कहता है कि राग-द्वेष आदि कपायों के विषमय भावों को मिटाने के लिये जब तक कठोर साधना का पाँव नहीं उठता, तब तक मोक्ष का मार्ग भी नहीं मिलता। द्वेष यदि जटिल है तो राग जटिलतर है। समझने की आवश्यकता है कि द्वेष और राग के भाव कैसे होते हैं, वे क्यों जागते हैं तथा क्यों कर्मबन्धन का कारण बनते हैं?

मसार के विभिन्न पदार्थों में—विभिन्न तत्त्वों में अथवा विभिन्न व्यक्तियों में प्रत्येक प्राणी किन्हीं को अपने लिये प्रिय मानता है और अन्य को अप्रिय। अप्रिय

पदार्थों, तत्त्वों तथा व्यक्तियों से वह घृणा करता है—उन्हे चाहता नहीं। मनोभावों की ऐसी जो अवस्था होती है उसे द्वेष कहते हैं। वह अप्रियो के साथ द्वेष रखता है। जिसके साथ द्वेष होता है—उनके अस्तित्व को अपने सामने देख कर उत्तेजना होती है तथा द्वेष उन्हें प्रत्येक प्रकार से हानि पहुँचाने को तत्पर बनाता है।

राग को द्वेष का विपरीत भाव कहा गया है। राग अपने प्रिय पदार्थों, तत्त्वों वा व्यक्तियों के प्रति होता है। जिन्हे चाहा जाता है, उनके प्रति घना ममत्व हो जाता है एव उस मोह-भरी स्थिति में कई प्रकार के पापकार्यों में प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार द्वेषवश एव रागवश जो उत्तेजना होती है, वह चाहे क्रोध की उत्तेजना हो या मोह की—उनका अन्त मदा हिंसामय ही बनता है। इसी कारण कपाय की वृत्तियों को ज्वालाओं की उपमा दी जाती है। चिकने भावों की दृष्टि से द्वेष की अपेक्षा भी राग को छोड़ना अतिकठिन होता है क्योंकि इसके प्रतीकात्मक भाव होते हैं मोह व ममता के। राग छोड़ने का महत्त्व इस शब्द से ही स्पष्ट है कि मोह-ममता को सर्वथा छोड़ देने वाली विभूति को हमने वीतराग कहा है।

और वीतराग बनने का मार्ग है—कठोरतम साधना का मार्ग—सम्यक् दर्शन, ज्ञान एव चारित्र्य की आराधना का मार्ग। इसके मूल में होना चाहिए—कपाय से मुक्ति का सकल्प और यह सकल्प परिपुष्ट होता रहे विवेकदृष्टि के विकास के साथ। मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने का यही पाथेय है।

कपाय का दुष्प्रभाव

भगवान् महावीर ने कपाय के जहर के विषय में कहा था कि रागद्वेष के मनोभाव ही मुख्यरूप में भवभ्रमण के कारण हैं। आज इस नागपंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है, किन्तु क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों आरम्भ हुआ? जैनदर्शन से आप परिचित हैं और आपने चड्कोशिक नागराज का नाम व कथानक भी सुना ही होगा। चड्कोशिक-सा भयकर विष-धर अपने पूर्वभव में अमृतनिधि मुनि था। मुनि निर्ग्रन्थ होता है और 'तिन्नाण तारयाण' कहलाता है। किन्तु मुनि भी अगर कपायो के जहर से भभकने लग जाय तो उसका सारा अमृत भी जहर हो जाता है। उस मुनि को इसी जहर के कारण अपने अगले भव में चड्कोशिक सर्प होना पड़ा, जिसका भयकर विष कराल काल बन कर भभका कि आकाश में उड़ते पक्षी भी उसकी फुत्कार से मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उसके घातक विष का आतक चारों ओर फैल गया।

कपाय-सेवन का कुप्रभाव देखिये कि एक मुनि—एक साधक अपने अमृतमय जीवन से पतित हो कर स्वयं विष का भण्डार बन गया। किन्तु चड्कोशिक सर्प

के जीवन में इसी तथ्य का दूसरा पहलू भी सामने आता है। इसके ही जीवन में कपाय-सेवन का कुप्रभाव दिखाई देता है तो कपाय-त्याग का सुप्रभाव भी परिलक्षित होता है।

भगवान् महावीर तो समदृष्टि थे। उनके ज्ञान में चण्डकौशिक का वर्तमान भव था, तो पूर्वभव भी था और वे जानते थे कि यह जीव कपाय से मुक्त भी होगा। तब उस जहर को फिर से अमृत में बदलने के लिए महावीर तत्पर हो गये। सारे विपाक्त चातावरण के बावजूद महावीर जब चण्डकौशिक की बावी पर ध्यानस्थ खड़े हो गये तो उस सर्प को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। उसे दुस्साहस मान कर चण्डकौशिक उत्तेजित हो उठा—उसने महावीर के पैर को डस लिया। दूध-सा सफेद खून और मुह पर शान्त मुस्कुराहट—वह सर्प तो ठगा-सा देखता रहा जिस पर कि उसका विष सर्वथा प्रभावहीन सिद्ध हुआ। भगवान् के प्रतिवोध से उसे अपना पूर्वभव याद आया और उसने अपनी आत्मा को समस्त रागद्वेष के भावों से मुक्त बनाने का कठोर सकल्प ले लिया। मुह बांधी में रखा और बाकी शरीर बाहर। बदले की भावना से कईयों ने उसे यातनाएँ दीं तो कई उसकी पूजा करने लगे। सब उसने समभाव से सहन किया। तभी से नागपूजा और नागपचमी चल पड़ी है।

भगवान् ने चण्डकौशिक को प्रतिवोध दिया—‘चण्डकोशिया ! बुज्झह, बुज्झह’ और चण्डकौशिक ने अपने जहर को कठोर साधना के बल पर बाहर निकाल दिया—फिर से अपने जीवन को अमृतमय बना लिया। क्या वीतराग-वाणी आपको प्रतिवोधित नहीं करती है? फिर इस जहर को आप भी तो निकालने का सकल्प कीजिये।

उपासना अमृत की

जहर को जो भी पियेगा—चाहे वह श्रमण हो या श्रावक—उसके कुप्रभाव से उसे पीड़ित होना ही पड़ेगा। शरीर में विष के व्याप्त होने पर क्रन्दन फूट ही पड़ता है किन्तु वह क्रन्दन भी मुस्कुराहट में बदल सकता है, यदि कोई उस विष को बाहर निकाल दे। इसी प्रकार रागद्वेषादि कपायों के जहर को अगर बाहर निकाल लिया जाय एव अमृत की उपासना की जाय तो आत्मा विवेकदृष्टि के आलोक से आलोकित बन सकती है तथा मोक्षमार्ग पर आगे बढ़ सकती है। एक कवि ने इस सन्दर्भ में क्या ही अच्छा कहा है—

सम्यक् दर्शन, सम्यक् संयम, सम्यक् होवे ज्ञान
उसी को मिलते हैं भगवान्

चाँद-सा निर्मल, फूल-सा कोमल
 उज्ज्वल सूर्य समान
 उसी को मिलते हैं भगवान्

उसे न जिसको, क्रोध का काला, करे न मद का पान
 माया का भी कर ले अवसान
 उसी को मिलते हैं भगवान्

जले न क्रोध की ज्वाला, शान्त धीरे हो नम्र महान्
 त्यागी निर्लोभी गुणवान्
 उसी को मिलते हैं भगवान्

आज जीवन की यात्रा पर आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। आप भी साधना कर रहे हैं, हम भी साधना कर रहे हैं। जब कोई इन्सान किसी राह पर चलता है—जीवन के मैदान में आगे बढ़ता है तो क्या कारण है कि मजिल फिर भी नजदीक नहीं आती ?

चीखे, चिल्लाए, उछले, कूदे और खूब टहले
 हिर फिर के हम वहीं रहे, जहाँ थे पहले।

पर जरा बोलिए कि आखिर ऐसा क्यों ?

वात स्पष्ट है। आज कपाय के बन्धन जिस रूप में जीवन को कसे हुए हैं, ये कदम उस कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मजिल नजदीक कैसे आ सकेगी ? कषायों का विष निकले बिना कौसी भी साधना या आराधना सार्थक नहीं हो पाती है। इसलिए आत्म-विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास यही होना चाहिए कि राग द्वेषादि कषायों के जहर को अपने जीवन की प्रत्येक वृत्ति एवं प्रवृत्ति में से बाहर निकाल फेंके तथा समता रूपी अमृत की निराबाध उपासना करें।

निर्माण की ओर

एक ज्ञानगम्भीर गुरु ने अपने आतुर शिष्य के भीतर से जहर निकालने की किम प्रकार चिकित्सा की—यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस जहर की गहरी मार को समझ सकें।

एक शिष्य अपने गुरु के आदेश से तपस्या करने लगा—तपस्या को वह निरन्तर बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। लम्बी तपस्या के बाद वह गुरु के पास पहुँचा और बोला—गुरुदेव, मैंने इतनी कठिन तपस्या कर ली है। अब बताइए कि मेरे उत्थान की दिशा कब प्रशस्त होगी—कब मेरे अन्दर प्रकाश बिखरेगा ? गुरु पहुँचे हुए योगी थे, उन्होंने दो मिनट तक शिष्य की अन्तर्वृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण

किया और स्थिति को समझकर बोले—‘अरे शिष्य, तू तपस्या कर रहा है, किन्तु तेरे लिए मेरा सन्देश है कि अभी और पतला कर—और पतला कर।’ शिष्य बड़ा झल्लाया, क्योंकि उसने गुरु-सन्देश के रहस्य को अपनाया नहीं। फिर भी गुरु आज्ञा विचारणीया मान कर वह पुनः तपस्या करने के लिए चला गया।

पहले से भी अधिक समय तक शिष्य ने और तपस्या की एवं फिर गुरु के पास लौट आया। उसने फिर पूछा—‘मेरा मोक्ष कब होगा, गुरुदेव?’ गुरु ने फिर पैनी नजर डाली और फिर कह दिया—‘अभी और पतला करो तथा इसके लिए और तपस्या करो।’ लाचार होकर शिष्य फिर तपस्या करने चला गया। कठोर तप से उसका शरीर जर्जर हो गया तो उसने सोचा कि अब तो गुरु उसे मुक्ति का मार्ग अवश्य ही बता देंगे। वह गुरु के पास लौट आया—बड़ी आकुलता से उसने फिर अपने उद्धार की बात पूछी। गुरु ने फिर वही पहले वाला उत्तर दे दिया। तब तो शिष्य तिलमिला उठा—उसका दबा हुआ कपाय का जहर उबल पड़ा और अपना अगूठा तोड़ कर गुरु के सामने फेंक दिया। उसने तपस्या की थी, किन्तु उस जहर को नष्ट नहीं कर सका था—इसी कारण गुरु उसे बार-बार वापिस भेज देते थे। उसकी सफल चिकित्सा हो ही नहीं पा रही थी।

तो समझने की बात यह है कि जीवन के निर्माण का तत्व कपायो को जीतने में रहा हुआ है। जब तक कपायो की ज्वाला जलती रहेगी, शीतलता का संचार नहीं हो सकता एवं बिना शीतलता के कहीं फूल खिल सके हैं? जीवन के फूल तभी खिल सकेंगे, जब राग-द्वेषादि के कटु मनोभावों को नष्ट कर दिया जाय। जीवन-निर्माण के इस तत्व को गहराई से समझने की आवश्यकता है।

आत्मोन्नयन में खुले नयन

जीवननिर्माण के इस तत्व का चिन्तन करने में जैनदर्शन में उल्लिखित चौदह गुणस्थान बड़े सहायक हो सकते हैं। ये चौदह गुणस्थान एक प्रकार से आत्म-विकास के चौदह सोपान हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि आत्मा किस प्रकार से आत्मीय गुणों को धारण करती हुई ऊपर चढ़ती है, लेकिन कब कपाय के एक झटके से ही ऊपर में नीचे आ गिरती है? कपायमुक्ति के क्रम में आत्मा अपनी कठिन सुदृढ़ता के साथ टिकी रहे और ऊपर चढ़ती रहे तो फिर ऊपर ही ऊपर के सोपानों से फिर उसके नीचे गिरने की सम्भावना नहीं रहती। पूर्ण कपायमुक्ति की अवस्था को ही वीतराग या अरिहन्त कहा गया है।

पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है, जो सर्वथा अज्ञानमय होता है। साधक जब इससे ऊपर चढ़ता है तो उसकी दो श्रृंणियाँ हो जाती है—एक उपशमश्रेणी एवं

दूसरी क्षपकश्रेणी। उपशमश्रेणी में कर्मों का सर्वथा नाश नहीं होता—वे राख के अंगारे की तरह दब जाते हैं तो क्षपकश्रेणी में कर्मों को सम्पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। उपशमश्रेणी के कर्म इस कारण संयोग मिलने पर फिर में भभक उठने वाले अंगारे की तरह सक्रिय हो उठते हैं। उपशमश्रेणी वाला साधक भी सहयोगी परिस्थितियों में दशवें गुणस्थान तक पहुँच जाता है। इतने ऊँचे सोपान तक चढ़ जाने के बावजूद मूल में उसकी दुर्बलता समाप्त नहीं हो सकती—जहर नहीं निकल सका तो उसकी भभक के अनुसार उसका नीचे पतन हो जाता है। किन्तु इस बीच यदि उपशमश्रेणी का साधक अपने जहर को क्षय कर डालता है तो वह बारहवें गुणस्थान तक चढ़ सकता है एवं तदनन्तर योगी का निरोध करते हुए अयोगी की सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कपाय की सम्पूर्णतः समाप्ति न होने पर आत्म-विकास के चौदह सोपानों में से दशवें सोपान तक चढ़ जाने पर भी वह नीचे के पहले सोपान तक गिर सकता है। आत्मा को गिराने में इस प्रकार कपाय इतनी शक्तिशालिनी होती है। शिष्य का दृष्टान्त जो मैंने ऊपर बताया, इसी सत्य को प्रकट करता है कि कठोर से कठोर तपस्या कर ली तथा और प्रकार से उच्चतर साधना भी सम्पादित की, फिर भी अगर कपाय पर विजय प्राप्त नहीं की तो उस कपाय का एक ही उवाल उसकी सारी साधना को पलभर में भ्रष्ट कर सकता है।

मैं भी आपको तप करने के लिये कह रहा हूँ—तेल करने का आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूर्वसंचित कर्मों को नष्ट करने एवं जीवन में ज्योति जलाने के लिये हर इन्सान को कुछ तप करना चाहिए और वह तप ऐसा होना चाहिये जिससे उसकी कपाय-वृत्तियाँ पतली पड़ें।

विश्वासभरे कदम

मैं तो विश्वास के साथ चलता हूँ और मानता हूँ कि विश्वास के आधार पर ही नफ़लता मिलती है। जिस व्यक्ति का विश्वास सुप्त हो चुका हो, भला उसका भी कोई जीवन है। कवि कहता है—

पखो पर विश्वास नहीं, वह परिन्दा क्या,
चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिन्दा क्या।
म्वाम लेने का नाम ही कोई जिन्दगी नहीं,
जिसको अपने पर ही विश्वास नहीं, वह जिन्दा क्या।

मेरा तो यही कहना है कि आप साधना करो, पुरुषार्थ को जगाओ और विश्वाम को सुदृढ बनाओ तो कोई कारण नहीं कि आप ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। कोई कारण नहीं कि जीवन में वहार न आए—चमकती हुई रौनक न आए। मोक्ष का द्वार भले ही जम्बुस्वामी ने बन्द कर दिया होगा, किन्तु उसकी चाबी अपने पास है। साधना की चाबी—तपस्या की चाबी अपने पास है और उसे कभी न कभी वह द्वार अवश्य खुलेगा ही।

इसमें ध्यान में रखने की मुख्य बात यही है कि किसी भी स्तर पर कपाय के मधुर जहर में न फसो और जो जहर पहले से अन्दर रमा हुआ है, उसे विवेकी साधना के बल पर बाहर निकालो। किन्तु यह कार्य आत्मविश्वास से ही सफल होगा और तब अमृत अवश्य मिलेगा।

बाहर से कुछ दीखे नहीं,
भीतर चमके नूर !

हाड-मांस-चाम का यह पुतना, यह मृण्मय देह, बाहर से भले ही गोरा या काला, सलीला या मावला प्रतीत हो, पर भीतर में, सब के भीतर में एक दिव्य ज्योति-पुंज, एक विचित्र विभास्वर तेज विद्यमान है, जिसका दर्शन होते ही आँखें तृप्त हो जाती हैं, मन विमोहित हो जाता है। यहाँ पढ़िए उस भीतर के नूर की व्याख्या और कीजिए 'रुहानी-नूर' का दर्शन एक महान् सत की छवि में

बाहर से कुछ दीखे नहीं, भीतर चमके नूर !

आज हमारा हृदय श्रद्धा एवं भक्ति से उछल रहा है, क्योंकि आज एक ऐसे आदर्श सन्त की जन्मजयन्ती है, जो हमारे आचार्यदेव हैं। अतः उन वन्दनीय महा-महिम मन्तरत्न परमपूज्य आचार्यदेव श्रीआनन्दऋषिजी महाराज के चरणों में शत शत वन्दन !

आचार्य देव के आत्मिक गुणों के सम्बन्ध में आप लोगों के सामने अभी-अभी इतनी महिमा गाई गई है। अतः मैं और क्या कहूँगा ? फिर भी उस विराट् व्यक्तित्व के विषय में जितना कुछ कहा जायगा, वह भी पूर्ण नहीं होगा। महापुरुषों के चरित्र को शब्दों के ससार में बाँधने की ताकत न तो मेरे में है और न मेरे विचार में, न अन्य किसी में होती है। उनका चरित्र तो नित्य प्रति महनीय एवं वन्दनीय ही होता है।

मेधा में समर्पित

सन्तपुरुष का हम जो गुणगान करते हैं, वह उम सन्तपुरुष के लिए नहीं, अपितु हमारे स्वयं के आन्तरिक आनन्द के लिए होता है। गुणगान जितना भाविक होगा—हृदय की गहराइयों को छू लेने वाला होगा, आनन्द का परिमाण भी उन्हीं अंशों में अभिवृद्ध होता जायगा। और यदि हम सन्त-मेधा में अपने आपको सम्पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, तो आन्तरिक आनन्द का ऐसा अबाध प्रवाह फूट पड़ेगा, जो निरन्तर प्रवाहित होता रहेगा एवं हृदय को सदा सदा आल्लादित करता रहेगा।

आचार्यदेव के सन्त-व्यक्तित्व में भी जब हम अपनी श्रद्धा एवं भक्ति को समाहित करेंगे तो ऐसी ही आनन्द की धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर आचार्यदेव

का तो नाम ही आनन्द है। इस लक्ष्य से हमारे हृदय की श्रद्धा—हमारे हृदय की भक्ति आज के दिन विज्ञेयरूप से उनके चरणों में समर्पित है और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसी प्रकार की तरल भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। और क्यों न करें? क्या आपको आनन्द की चाह नहीं है? आनन्द को कौन नहीं चाहता? सबको आनन्द और सुख अभीष्ट होता है। मन से प्रत्येक प्राणी आनन्द की ही कामना करता है। यह दूसरी बात है कि उसमें उस आनन्द को ग्रहण करने की कैसी और कितनी क्षमता है तथा उसका विवेक मच्चे आनन्द की दिशा में जाग्रत है अथवा झूठे आनन्द के जंगल में भटक रहा है? सन्तमेवा में समर्पित होने का वास्तविक अभिप्राय यही है कि बाहर से दिखाई देने वाले आनन्द के नकलीपन में न फँस कर हृदय को निरन्तर आल्लासित करने वाले सच्चे एवं स्थायी आनन्द को ग्रहण करने की दिशा में हम उन्मुख बनें।

सन्त : सम्प्रदायातीत, वर्गातीत

आज की धर्म-मभा का उल्लास यह तथ्य प्रकट कर रहा है कि छोटे बड़े सभी के मन आचार्यदेव के प्रति अपने श्रद्धा मुमन चटाने की उमंग में आनन्द की लहर से लहरा रहे हैं। वच्चा-वच्चा इस जयन्ती-समारोह को मनाने के लिए प्रसन्नता से उछल रहा है। आज सुबह प्रार्थना के समय छोटे-छोटे वच्चे भी आये तो मुझे पूछने लगे—महाराज, आज तो आप प्रवचन में जल्दी पधारेंगे न? आचार्यदेव के लिए आप से बहुत कुछ सुनने के लिए हम लालायित रहेंगे। आचार्यश्री के प्रति, आप सोचिये कि छोटे-छोटे वच्चों के मन में भी कितनी प्रगाढ़ भक्ति है? इसे देख कर एक मुक्तक अभी-अभी मेरे मानस में उभर आया है—

छोटे बड़े सभी के मन
आज आनन्द की लहर में लहराये हैं।
वच्चे-वच्चे के हृदय के अन्दर
श्रद्धा और भक्ति के दीप जगमगाये हैं॥

बहुत कुछ सोचने के बाद मुझे तो यों लगता है कि—आचार्यश्री का जन्म-समारोह मनाने देवलोक से ये देवता उतर आये हैं।

सन्त किसी भी वर्ग, समूह या सम्प्रदाय के नहीं होते। उनका जीवन तो अतीव विमृत्त एवं व्यापक होता है। उनके कल्याण-क्षेत्र की भी कोई सीमा नहीं होती। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति समग्र प्राणी-समूह के कल्याण हेतु प्रवृत्त होती है। उन्हें कोई वन्दे या कोई निन्दे—इसका भेद भी उनके मन को प्रभावित नहीं करता। इस दृष्टि से जब भी किसी सन्तजन का गुणगान किया जाता है, तो वह उस व्यक्ति का

गुणगान नहीं, उसके मन्त-जीवन का गुणगान होता है। गुणी की पूजा उसके गुणों के कारण होती है तथा पूजा का उद्देश्य होता है—वन्दना का लक्ष्य होता है गुण-ग्राहकता—कि उन गुणों का हम केवल गान करके ही न रह जाय, बल्कि उनका अनुसरण करने की ओर भी प्रवृत्त वनें।

गुणीजनों को देखो ...

सन्तजीवन विश्व में मदा ही अनुकरणीय माना गया है और इन्हीं महान् सन्तों के जीवन की महान् गरिमा से परिपूर्ण यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए एक मनीषी ने लिखा था—

साधनोति त्वपरकार्याणि, समुचितरूपेण इति साधु ।

अर्थात् जो साधक निज के और अन्य के कल्याण के कार्यों को समुचितरूप से साधता है, वही साधु है। ऐसे महान् साधुत्व के धारक हमारे आचार्यदेव हैं, जिनका जीवन एक ओर तो आत्म-साधना के मार्ग पर अवाधगति से अग्रसर हो रहा है तो दूसरी ओर विश्व के महान् मंगल की आकांक्षा और तडप ले कर लोक-कल्याण में प्रवृत्त हो रहा है। यही कारण कि आचार्यदेव इस वृद्धावस्था में भी सर्वत्र पादविहार करते हुए विचरण कर रहे हैं। वे जन-जन के हृदय में मानव-धर्म की—जीवन के पावन कर्तव्यों की एक ज्योति जला रहे हैं। ऐसे सन्तों के बल पर ही हमारा भारतवर्ष गौरवान्वित होता रहा है।

हमारी गौरवमय सस्कृति की आधारशिला यह रही है कि हम गुणी-जनों के गुणों को सराहते रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन गुणों का अनुकरण भी करते रहे हैं। यही कारण है कि गुणग्राहकता की अक्षुण्ण परम्परा बनी रही है और हमारी सस्कृति मूलगुणों से सम्पन्न दिखाई देती रही है। भारतीय सस्कृति की प्राचीनता का यही रहस्य है।

किन्तु इस परम्परा का निर्वाह करने का सभी को अपना उत्तरदायित्व मानना चाहिए और वह उत्तरदायित्व है—सन्तों के गुणों को अपने जीवन में भी उतारना। गुणों की सराहना करें—यह अच्छी आदत है, लेकिन सगहना के साथ ही अपने कर्तव्य को समाप्त हुआ समझ लें तो फिर उम आदन को बुरी भी कहनी होगी। गुणगान का मूल अभिप्राय यही होता है कि उन गुणों के मार्मिक स्वरूप को समझ कर उन्हें यथासाध्य अपने आचरण में स्थान देने का प्रयत्न करें। ऐसा प्रयत्न दीखने में व्यक्तिगत होता है कि प्रयत्नकर्ता उन गुणों को ग्रहण करके अपने ही जीवन को विकसित बनायेगा, किन्तु ऐसी वृत्ति का सामूहिक एवं समाजगत प्रभाव भी अवश्य ही होगा—गुणीजन की सुवास अपने आसपास के वातावरण को अवश्य ही सौरभमय

बनायेगी। अतः गुणग्रहण की भावना की आप भी सबल बनाइये, जिनमें व्यक्ति एवं समाज दोनों का स्वस्थ निर्माण हो सके।

व्यक्ति के साथ समाज भी

व्यक्ति-व्यक्ति के निर्माण से एक तरफ सामाजिक निर्माण का धरातल तैयार होता है तो दूसरी तरफ वैसे पुष्ट सामाजिक धरातल पर चल कर व्यक्ति भी अपने निर्माण को सहज बना सकता है। जहाँ निर्माण की गति गमनव्य की ऐसी सुरीली लय के साथ चलती है, वहाँ चहुँमुखी निर्माण का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता जाता है। ऐसे चहुँमुखी निर्माण में निकलने वाले रचनात्मक स्वर्ग में प्रस्फुटित होने वाली संस्कृति न केवल ठोस आधारशिला पर खड़ी होती है, अपितु चिरन्त्यायी भी रहती है। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में ऐसी ही गौरवपूर्ण हमारी भारतीय संस्कृति है।

भारतीय संस्कृति की तुलना यदि आप अन्य देशों की संस्कृतियों से करें तो यह तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जायेगा। जहाँ अन्य देशों की संस्कृतियों में भौतिकवाद को बढ़ावा दिया गया है, केवल धनप्राप्ति की लालना दिखाई देती है, वहाँ हमारी संस्कृति व्यक्ति एवं समाज के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है—मानवीय गुणों को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। आत्म-तत्त्व की मान्यता तथा लोक-कल्याण की भावना हमारी संस्कृति की ऐसी विशेषता है जिसके सामने अन्य देशों की संस्कृतियाँ थोथी-भी लगने लगती हैं। हम जब आत्म-शान्ति, आत्म-विकास एवं आत्म-साधना के साथ प्राणी-मात्र के हितचिन्तन की बात कहते हैं तो विदेशी लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि वे तो इसी तथ्य को सबसे ऊँचा मानते हैं कि चाहे कैसे भी हो—ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, वैभव जुटाओ और भोग-विलास में लग जाओ। इन संस्कृतियों के कुफल भी अब सामने आने लगे हैं। अमेरिका में सम्पन्नता की कमी नहीं—अधिकांश नागरिकों को अधिकतम भौतिक सुविधाएँ प्राप्त हैं, फिर भी आज वहाँ के नागरिक अशान्त हैं—अपने चित्त को उद्वेलित एवं दुःखित मानते हैं। वे कुछ क्षणों के लिए भी शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं है। इसीलिये एक ओर वहाँ मादक द्रव्यों का प्रचार हो रहा है तो दूसरी ओर भारतीय कीर्तन एवं योगपद्धति के पीछे आकर्षित हो रहे हैं।

कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ अन्य भौतिकवादी संस्कृतियों की देन अशान्ति है तो हमारी संस्कृति ने सदा ही आत्मिक शान्ति का सन्देश गुंजाया है और यह आध्यात्मिक शान्ति हमारी शानदार सन्त-परम्परा की देन है। सन्तों का साधक एवं परोपकारी जीवन हमारा प्रेरणा-केन्द्र है कि हम अपने जीवन को भी त्याग की ओर ले जाएँ तथा एक गुणसम्पन्न समाज की रचना करें। यही कारण है

कि भारतीय सस्कृति में भी श्रमणसस्कृति का अतिविशिष्ट महत्त्व माना गया है। श्रमण अर्थात् सन्त हमारे समग्र जीवन का केन्द्र रहा है। श्रमण के ही आदर्श त्यागी जीवन का समाज में सदा प्रभाव रहा कि हम व्यक्ति के आध्यात्मिक निर्माण के साथ-साथ स्वस्थ, सम्पन्न किन्तु नैतिक समाज का निर्माण करते रहे।

श्रमण संस्कृति के दीपाधार

हमारा दर्शन, हमारी सस्कृति एवं हमारी सभ्यता सन्तों की भव्य महिमा से नदब ही मण्डित रही है। श्रमण संस्कृति के उदात्त प्रभाव के कारण हम हमेशा सन्तों की प्रगाढ़ भक्ति करते रहे हैं। सन्तों का गुणगान हमारे जीवन का अंग बना हुआ है। सन्त के दर्शन, सन्त की सेवा, सन्त का गुणानुवाद एवं सन्त का अनुकरण—यह गृहस्थ के लिए नैतिक कर्त्तव्य माना गया है। वही व्यक्ति समाज में सम्मान का पात्र माना गया, जो सच्चे हृदय से सन्तों की भव्य महिमा को स्वीकार करता है तथा उनका अनुसरण करता है। सन्तों के लिए आज भी भक्तों के श्रद्धासिक्त हृदय में अनायास ही इस प्रकार के विनम्र स्वर फूट पड़ते हैं—

मन मारा, तन बश किया किया, भ्रम सब दूर ।

बाहर से कुछ दीखे नहीं भीतर चमके नूर ॥

इन चार पक्तियों में सन्तजीवन की अपार महिमा व्यक्त हुई है। सन्तों का सम्मान क्यों किया जाता है—इसका स्पष्ट उत्तर इस दोहे में मिलता है। सन्त का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वह तो उसके भव्य गुणों का—कठोर साधना का सम्मान है, जो किसी भीतिक स्वार्थ के लिये नहीं, आत्मशान्ति एवं लोकोपकार के लिये साधी जाती है। इस दोहे में एक सच्चे सन्त का चित्र खींचा गया है कि वह अपने मन को मारता है, यानी मन को अपने बश में कर लेता है। उसका मन अपने स्वार्थ, अपने भीतिक सुख एवं अपने भोगविलास को तिलाजलि दे देता है और नियन्त्रित बन कर साधना में जुट जाता है। उसने मन ही नहीं, अपने तन को भी बश में किया है—अपने शरीर से भी अपनी ममता हटा ली है, ताकि वह अपने शरीर को कठोरतापूर्वक साधना में जुटा सके। कठोरक्रिया की पृष्ठभूमि में वह ज्ञान भी निर्वन्द साधना करता है—उसने अपने मन के सभी भ्रमों को दूर कर लिया है—दर्शन की स्पष्ट भूमिका पर वह ज्ञान एवं क्रिया की आराधना करता है। ऐसा होता है हमारी श्रमणसस्कृति का सन्तजीवन। इसीलिये कहा है कि सन्त बाहर से तो कृशकाय व विनम्र मुख लिये सामान्य-सा लगता है, किन्तु उसके भीतर एक अनुपम तेज चमकता है—उसकी रूढ़ का नूर दमकता है। ऐसे सच्चे सन्त की सेवा भाग्य से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऐसी दृष्टि समुन्नत सस्कृति की देन के बिना मिलती

नहीं है। सन्तो की भव्य महिमा एवं भक्तों की गुणग्राहक दृष्टि—दोनों भिन्न जाय तो फिर भला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मस्कृति के निर्माण को कौन-भी शक्ति अवगृह्य बना सकती है? श्रमण मस्कृति के ये ही आधार-स्तंभ उसे आज भी देदीप्यमान बनाये हुए हैं।

सन्त : सामाजिक जीवन का सिरमौर

जिस सन्तजीवन के अन्दर किसी भी प्रकार का दिग्ग्रावा नहीं, किसी भी प्रकार का आडम्बर नहीं, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं—बाहर के किसी प्रदर्शन में जो विष्वास नहीं रखता, किन्तु जिसका साधना-सम्पन्न हृदय हमेशा आन्तरिक तेज से जगमगाता रहता है—ऐसे समुन्नत सन्तजीवन के प्रति वरवस ही बिना किसी औपचारिकता के हमारा हृदय श्रद्धा के साथ समर्पित होने लगता है। यह सन्तजीवन की अद्भुत प्रेरणा होती है।

और मैं सोचता हूँ कि आज के विष्ट्रुखल वातावरण में सन्तजीवन की कितनी महती आवश्यकता है? जब जब भी विश्व के क्षितिज पर दुखों के बादल आये हैं—कटो की घटाएँ छाई हैं और भयानक युद्धों की परिस्थितियाँ बनी हैं, हमारे यहाँ इन्हीं सन्तों ने अपने तेजोमय जीवन में उन घटाओं को छाटा है और उन परिस्थितियों को पाटा है। हिमा से जलते हुए दृश्यों को उन्होंने अहिमा के अमृत से शान्त बनाया है तथा साधनात्मक दृष्टि में एक नये मंगलमय वातावरण की रचना की है। इन तथ्यों की गहराई में उतर कर आप विचार करें तो समझ में यही आएगा कि सन्त हमारे सामाजिक जीवन के सिरमौर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थजीवन को नैतिक बनाये रखने तथा साधकजीवन का बीजमंत्र देने का पुनीत कार्य सन्त ही करते रहे हैं। इस प्रकार के सन्तों के लिये कुछ विचार काव्यभाषा में हृदय से इस प्रकार निकलना चाहते हैं—

अगर ये सत्य सयम का हृदय में बीज ना बोले
सभी ससार-सागर में यहाँ खाते रहे गोले
न पावन आत्मा होती, न जीवित मत्र ये होते
कभी का देश मिट जाता, जो ऐसे सन्त ना होते।

सच पूछो तो सन्त-परम्परा की आवश्यकता शाश्वत है। कल यह आवश्यकता थी, आज इसकी महती आवश्यकता है और आने वाले कल को भी इस परम्परा की उत्तनी ही आवश्यकता बनी रहेगी। जब तक संसार है और जीवन है, तब तक इनके कलुष को धोने के लिये सन्तजीवन के आदर्श की आवश्यकता बनी ही रहेगी।

बाहर सन्त, भीतर असन्त

यह निर्विवाद सत्य है कि अगर सच्चे सन्त हमारे यहाँ नहीं होते तो यह देश मिट जाता—अपनी सांस्कृतिक सम्पन्नता को खो बैठता। किन्तु इस तथ्य को दुर्भाग्य का विषय ही समझिये कि जहाँ विशुद्ध सन्त-परम्परा का सम्मान होता रहा है, वही सन्त के परिधान में सन्त-जीवन को लज्जित करने वाले बहुत से इस प्रकार के विपरीत तत्त्व भी यत्र-तत्र उभरने लगे हैं, जो कई बार भीतर ही भीतर वातावरण को विपरीत बनाते रहते हैं। किन्तु ऐसे लोगों को हम सन्त-संस्कृति के अनुरूप कभी नहीं कह सकते हैं। सन्तजीवन में घुस आने वाले ऐसे तत्त्वों के प्रति पूरी सजगता की जरूरत है। जहाँ भी ऐसे तत्त्व उभर कर आते हों, उन्हें वहीं प्रकट कर देना चाहिये, ताकि वे भक्तजनो की श्रद्धा का दुरुपयोग करने का साहस न कर सकें।

एक छोटा-सा दृष्टान्त इस सन्दर्भ में मुझे याद आ गया है। है यह दृष्टान्त कुछ हसी आने लायक, लेकिन विचार करने लायक भी है। एक बार कुछ मित्र मिलकर वन-प्रान्तर में घूमने के लिये पहुँचे। अन्दर जाने पर उन्हें एक आलीशान महल दिखाई दिया, जिसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। एक मित्र ने उस व्यक्ति से पूछा—‘यह महल किसका है?’ इस महल का निर्माण किसने करवाया?’ उस व्यक्ति ने गर्व के साथ उत्तर दिया—‘तुम इस महल के सम्बन्ध में पूछना चाहते हो तो मुनो कि यह महल तो सन्यासियों का है।’ सभी मित्रों को यह उत्तर अटपटा-सा लगा कि सन्यासी भी वन गये और ऐसे महल पर अपना एकाधिकार बनाये हुए हैं। यह कैसी विरोधी स्थिति है? मित्रमण्डली कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें दिखाई दिया कि कहीं हाथी झूम रहे हैं तो कहीं घोड़ों की कतार बड़ी हुई है। उसे देख कर उस व्यक्ति से मित्रों ने एक और प्रश्न किया—‘महल तो सन्यासियों का है, किन्तु ये हाथी-घोड़े किस के हैं?’ उसने फिर उत्तर दिया—‘यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो ये हाथी घोड़े उदासियों के हैं।’ कुछ दूर आगे पहुँचे तो दखा कि छोटे-बड़े कई बच्चे खेल रहे हैं। मित्रों की जिज्ञासा फिर बढ़ी और उन्होंने पूछा—‘यह भी बताइये कि ये बाल-बच्चे किसके हैं?’ हसी आए ऐसा उत्तर उन्हें मिला—इसमें पूछने की क्या बात है—‘ये बाल-बच्चे ब्रह्मचारियों के हैं।’ बात सुन कर हँसी आ सकती है, किन्तु यह सन्त के परिधान में सन्तजीवन को लज्जित करने वाले तत्त्वों का एक कटु सत्य है।

खरे बनें, प्रखर बनें

आज जीवन के अन्तर की गहराइयों में उतर उन्हें स्पर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही प्रवृत्ति हमको आत्मोन्मुख बना सकती है। जो व्यक्ति आत्मोन्मुखी बन जाता है, वह अपने समग्र जीवन को खरा बना लेता है। सोने को आग में डालते हैं, तब उसकी खोटी जलती है और वह खरा बनता है। इसी प्रकार सन्त-

जीवन भी माधना से तप कर निखरता है, खरा बनता है। जो स्वयं खरा बनता है, वह खरेपन को पहचानने भी लगता है। यह खरे बनने एवं खरेपन को परखने की क्षमता जीवन की गहराइयों में उतरने से ही उत्पन्न हो सकती है। ऐसी क्षमता प्राप्त करने की जड़े हमारी श्रमण सस्कृति में रही हुई हैं।

हमारी श्रमणसस्कृति एक गौरवपूर्ण एवं प्रेरक सस्कृति है और उसके प्रतीक श्रद्धेय आचार्यप्रवर के महान् जीवन के सम्बन्ध में मैं और क्या कहूँ ? उस महान् आत्मा के सान्निध्य में जब मेरी दीक्षा हुई तो मेरी आयु केवल बारह वर्ष की थी। आचार्यश्री के चरणों में आठ महीने तक रहने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरा प्रथम केशनुचन भी आचार्यश्री के करकमलों द्वारा अजमेर साधु-सम्मेलन के समय हुआ। दशवै-कालि आदि सूत्रों का अध्ययन भी मुझे आचार्यश्री ने कराया। इस निकटतम सान्निध्य में मैंने अनुभव किया कि आचार्यजी के हृदय में ज्ञान की अभिवृद्धि एवं क्रियाओं की शुद्धि की कितनी तड़प व लगन है ? हमारा सगठन शानदार रूप से चलता रहे। इसके लिए भी उनकी कितनी प्रेरणा है ? पदलिप्ता से दूर आचार्यश्री कई बार कहा करते हैं कि श्रावको ने यह भार उनके कंधों पर डाल दिया है, वरना वे तो एक सामान्य साधु के रूप में ही शासन की सेवा करना चाहते हैं। कितना त्यागपूर्ण सकल्य है उनका ? आचार्य जैसे महामहिम पद पर आसीन होने के बाद भी उनमें उसके प्रति कोई आसक्तिभाव नहीं—यह कितनी बड़ी बात है ?

आचार्यश्री का सब के जीवन-निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। त्याग-त्याग पर आचार्यजी ने मानवता को प्रोत्साहित करने वाली कई रचनात्मक प्रवृत्तियों को संचालित करने में अपनी वाणी एवं समय साधना की मर्यादा में रह कर काम किया है। आचार्यश्री ऐसे महान् विभूति हैं, जिन्होंने जीवन की गहराइयों को स्पर्श किया है तथा अपने जीवन को सोने की तरह खरा बनाया है। वे खरेपन को परखते हैं तथा खरेपन को प्रोत्साहित करते हैं।

प्रेरक आचार्यप्रवर

आचार्यश्री के महान् व्यक्तित्व के सम्बन्ध में उनकी गुणगारिमा को प्रकट करने हेतु मैं एक राजस्थानी कवि की स्वर-लहरी का सहारा ले रहा हूँ—

आपा मार जगत में बैठे, नहीं किसी से काम ।

उनमें तो कुछ अन्तर नहीं, सन्त कहो या राम ॥

हमारी सस्कृति में तो गुरु को गोविन्द ने बड़ा माना गया है। क्योंकि गुरु की प्रेरणा से ही गोविन्द को पाया जा सकता है—फिर सन्त और राम में कैसा अन्तर ? विश्व में सब ओर मंगल की अभिवृद्धि हो—इस दृष्टि से सन्तों के हृदय में

कितनी व्यथा होती है—कितनी पीडा होती है—आचार्यश्री के सान्निध्य में रह कर कोई भी इसका सजीव अनुभव ले सकता है। जो सर्वप्रकार से सन्त के गुण होने चाहिये, वे श्रमणसघ के आचार्य में हैं और श्रमणसघ में हैं—यह मैं कोई प्रशस्ति नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यथार्थ का ही चित्रण कर रहा हूँ।

आचार्यप्रवर ने जिस प्रकार की साधना की है, उनकी जयन्ती मनाने के पीछे हमारा यही सकल्प होना चाहिये कि हम उनकी साधना के आदर्शों को समझें तथा ग्रहण करें। ससार को त्याग कर मुनिधर्म अपनाने की क्षमता न भी हो, तब भी श्रावक के व्रतों को ग्रहण करके आप आचार्यश्री के जीवन से आदर्शों की प्रेरणा ले सकते हैं। यदि वारह व्रतों की भी एक साथ प्रतिपालना नहीं कर सकते तो एक व्रत ग्रहण कर के भी उसको पालने की चेष्टा करें। ससार के अनावश्यक प्रपंचों से दूर होते हुए जीवन को साधना के पथ पर आगे बढ़ाएँ—यही उनकी जन्मजयन्ती पर आचार्यश्री को अपनी ओर में सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

महापुरुषों की जयन्तियाँ मना कर भी यदि हम रिक्त-से रह जाते हैं तो कहना चाहिये कि हम वास्तविक जागृति से बहुत दूर हैं। यही कहा जायेगा कि जयन्ती मना कर भी हम नींद में ही सोये हुए हैं। ऐसी अवस्था में जयन्ती मनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जयन्तियों के समारोह का महत्व तभी हमारे सामने उभरकर आयेगा, और हमारा हृदय पुलक उठेगा, जब हम आचार्यप्रवर जैसे महिमाय सन्त के जीवन के अनुरूप—उनके दिव्यसन्देश के अनुरूप अपने जीवन में एक चमकती हुई रोशनी को आमन्त्रण देंगे तथा उस सन्देश को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से ढालेंगे।

सन्त हृदय नवनीत-सम

सन्त को हमारे यहाँ 'तिन्नाण तारयाण' कहा गया है अर्थात् वे स्वयं तिरते हैं और अपने आदर्श जीवन की प्रेरणा से सबको तारते हैं—सबके जीवन विकास का मार्ग प्रशस्त बनाते हैं। सन्तों की व्याख्या, सन्तों की गरिमा, सन्तों की महिमा और सन्तों के जीवन का आदर्श त्याग—ये सब ऐसे विषय हैं, जिन पर जितना गहरा विचार किया जायेगा, प्रकाश की नित्य नवीन किरणें प्रकट होती जायेंगी। गोस्वामी तुलसीदासजी ने सन्तजीवन की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि—

सन्त-हृदय नवनीत समाना ।

कहा कवि पर कह नहीं जाना ॥

अर्थात् सन्तों का हृदय मखन के समान अति सुकोमल होता है, जो विश्व की वेदना को देख कर इस प्रकार द्रवित होता रहता है कि उस हृदय में से लोक-कल्याण

के सिवाय अन्य किसी प्रकार का भाव उपजता ही नहीं है। वह सुकोमलता भी ऐसी अद्भुत एवं अवर्णनीय होती है कि कवि स्वयं अपनी अममर्थता प्रकट करते हैं। कवि की कल्पना को देख कर कल्पना नहीं, यथार्थ को मुन कर आप भी आत्म-विभोर हो जायेंगे कि कवि आगे क्या कहते हैं—

निजदुःख-ताप द्रवहि नवनीता ।

परदुःख द्रवहि सो सन्त पुनीता ॥

क्या मुन्दर विश्लेषण दिया है कि भक्त्वन तो अपनी ही पीड़ा में—अपना ही ताप सहन करके पिघलता है, किन्तु सन्त तो दूसरों के दुःखों को स्वयं ग्रहण करते हैं, अर्थात् दूसरों के दुःखों से कातर बन कर लोककल्याण का मार्ग दिखाते हैं। जो ऐसा करते हैं, उन्हें ही पवित्र सन्त कहा जाता है।

वैठें सन्त-जहाज

परदुःखकातर, पवित्र सन्त ही दुःखों से भरे विश्व में जहाज के समान होते हैं। ससार-समुद्र के खतरों से अपने जीवन को बचाना है और मानवता को सफल रूप देना है तो ऐसे जहाज में आपको बैठना ही होगा। सन्तों के जहाज में बैठ कर आप आसानी से इस ससारसमुद्र के पार उतर सकेंगे।

महान् सन्तों को वन्दना करने, उनकी गुण-भारिमा गाने तथा उनकी जय-न्तियाँ मनाने का स्पष्ट लक्ष्य यही है कि आप भी कुछ न कुछ त्याग करके उनके आदर्श पर चलने के लिए सकल्पवृद्ध हो जाइये। आज भी आप कोई न कोई व्रत ग्रहण करें तथा इस वृत्ति को भविष्य में विस्तृत बनाने में प्रयासरत हों। इस मंगल अवसर पर यह प्रतिज्ञा करें कि जीवन को कर्मबन्धनों से मुक्त करने के लिए हम सन्तों के महान् सन्देशों को निष्ठापूर्वक स्वीकारेंगे तथा आस्थापूर्वक उन पर आचरण करेंगे।

3

माया के वात्याचक्र

जैसे अन्धड निर्मल आकाश को धूलि-धूसरित कर देता है, वैसे ही माया का वात्याचक्र भी विभिन्न रूपों में आकर आत्मा को मलिन और अज्ञानान्धकार से आच्छादित कर देता है। सरलता ही उस मननता को दूर करने की एकमात्र प्रक्रिया है। जीवन में सरलता के आते ही माया के तमाम वात्याचक्र शान्त हो जाते हैं। आइए, सत की सशक्त भाषा में पढ़िये माया के वात्याचक्रों को पहचान कर उन्हें दूर करने के सरल सरल उपाय ।

साया के वात्याचक्र

चक्षुः निम्नलया, आङ्गवेसु अहियं पयासयरा
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु !!

भगवान् हमें वह बल देना.

हम अपने मन का ध्यान, धरें

है क्रोध, अहं मन में भारी,
हम कैसे हैं समकित-धारी
मिट जाए मन की बीमारी,

हम अपनेपन का ध्यान धरें

हम शुद्ध शान्त बन जाएं जी,
अरिहन्तदेव को ध्याएँ जी,
गुण आत्मधर्म के गाएँ जी,

हम अपनेपन का ध्यान करें

उपस्थित धर्मप्रिय आत्मबन्धुओ !

माताओ एव वहिनो !

अमीम आस्था के साथ महाप्रभु भगवान् महावीर स्वामी एव पूज्य गुरुदेव
के चरणों में अनन्त वन्दन ।

अभी अभी आप और हम गुरुदेवजी के द्वारा शास्त्र का श्रवण कर रहे थे ।

समग्र जीवन-दर्शन

प्रकृति के शत-सहस्र रूप आप प्रतिदिन देखते हैं और जो भावुक-हृदय व्यक्ति होते हैं, वे उन विविध रूपों की गहराई में उतरते हैं। क्योंकि उन्हें उन रूपों में अपने ही जीवन के विविध रूपों की प्रतिच्छाया दिखाई देती है। प्रकृति के विविध रूप और पुरुष के विविध रूप एक दूसरे में घुल-मिल कर समूचे जीवन-चित्र का अंकन करते हैं। प्रकृति का एक-एक रूप जैसे जीवन का एक-एक पट उघाड़ता है और वे पट मत्स्य के ही एक-एक पटखण्ड होते हैं, जिन खण्डों को यदि विवेक एवं विधिपूर्वक जोड़ा जाय तो एक पूरा जीवन-दर्शन समुपस्थित हो जाता है।

एक ऐसे ही प्रकृति के रूप को आज मैं आपके सामने चित्रित कर रहा हूँ, जिसमें आप को जीवन के एक ठोम सत्य की झलक मिल सकेगी।

साफ-सुथरा आकाश

कल्पना कीजिये कि साफ-धुला आकाश आपके सामने हो—दूर क्षितिज तक नीला आकाश। कितना सुहावना दृश्य होता है? साफ आकाश अपने आप में एक मनोरम आकर्षण होता है, क्योंकि उसके नीचे जल की निर्मलता, धरती की हरीतिमा एवं वृक्ष-लताओं की पुष्पित सुन्दरता अधिकतम रूप में मनमोहक बन जाती है। निस्पन्द एवं स्थिर सारा दृश्य चित्रलिखित-सा दिखाई देता है।

तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि दो क्षण के लिए जरा आप सभी इस दृश्य को दृष्टि में रखते हुए दूसरी कल्पना कीजिए कि किसी एक कोने से उठती हुई आधी धीरे-धीरे फैल कर सारे आकाश को ढक लेती है—सारा वातावरण धूलि-धूसरित हो जाता है एवं वात्याचक्रों का भीषण स्वर दिल को कंपाने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे प्रकृति का वह मनमोहक, निर्मल एवं शान्त स्वरूप समाप्त हो गया है और न जाने क्यों उसका रौद्ररूप चारों ओर छा गया है?

आप इन दोनों दृश्यों की तुलना करें और दोनों के बीच सही अन्तर आकें।

निश्छल-निश्चल चित्त

मन का नील गगन भी अधिक आकर्षक रूप से निर्मल होता है, किन्तु तभी जब वह निश्छल बन जाय। निश्छल मन निर्मल होता है, जिसकी निर्मलता में समूचा जीवन सुखद अनुभूतियों का भण्डार बन जाता है। परन्तु छल्लों की आधिर्या जब तक मन के दायरों को धूलि-धूसरित बनाती रहती हैं, वह मन कभी शान्त और स्थिर नहीं बन पाता—अधेरे में डूबा वह मन माया के वात्याचक्रों की भयानक ध्वनि से सदा आतंकित बना रहता है। माया के वात्याचक्र मन के नील गगन को तमसावृत बनाये रखते हैं।

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयो”—अर्थात् मनुष्यों के बन्धन का कारण उनका अपना ही मन होता है तथा मुक्ति भी उसी मन के कारण होती है। मन छल-कपट में—माया में जितना दूर हटता है—एक तरह से उतना ही वह मैल में दूर हटता है। उसका मैला रूप छलरहित बनकर उजला होता जाता है। जितनी निश्छिन्नता बढ़ती है, उतनी ही निर्मलता भी निखरती जाती है। जो मन जितना निर्मल होगा, उतना ही वह सुस्थिर एवं शान्त बनेगा। शान्ति भयमुक्ति से प्राप्त होती है। अतः निर्मल मन ही शान्त बन सकता है। मन जब इस मार्ग पर चलता है तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।

परन्तु बन्धन का कारण भी यह मन ही होता है। माया के मैल में लिपट कर यह मन जब अपनी निर्मलता को खो देता है—छलों की आधियों के थपेड़ों में प्रकाशहीन बन जाता है, तब वह अस्थिर भी हो जाता है एवं अशान्त भी। क्योंकि वह मन अंधेरे की परतों में अपने मूल स्वरूप को भूल कर भ्रम और शका के दलदल में फँस जाता है एवं निज के कर्तव्याकर्तव्य का भ्रान खो देता है। ऐसी भ्रमिता स्थिति मन को भय एवं आतंक से भीरु बना देती है। ऐसी मन स्थिति मनुष्य को हर तरह में पतन की राह पर धकेल देती है।

इस हेतु मन का सन्तुलन, मयमन एवं नियमन एक आवश्यक पुरुषार्थ माना गया है। जो मन को छलों की आधियों में भटकने से रोक देता है और उसे मोड़ कर संयम की सपाट मड़क पर चलाने लगता है, वही अपने मन को निश्छलता की पृष्ठ-भूमि पर निर्मल बनाता हुआ मुक्ति के अखूट आनन्द को हृदयगम कर सकता है।

माया छोड़ें, सरलता लायें

महान् पुत्रों की वाणी सदा यथार्थ का उद्घोष करती रही है। मन की निर्मलता के सदर्म में भगवान् महावीर ने आत्मशुद्धि के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करते हुए अपना आप्त वचन कहा है—

सोही उज्जयभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई

अर्थात् जिसका हृदय सरल है, जिसके मन के कण-कण में धार्मिकता, विद्वत्ता एवं पवित्रता का निवास है, वही धर्म की उच्चता को प्राप्त करता है। जिस हृदय के अन्दर किसी प्रकार का छल नहीं, टेढ़ापन या वर्वरता का भाव नहीं, वही हृदय सरल कहलाता है। आगम की भाषा में इस टेढ़ेपन का नाम माया है, जिसे व्यवहार में कपट या छल कहा जाता है। आप माया का मतलब दौलत से लेते हैं। उसे बाह्य सम्पत्ति कहते हैं, किन्तु वास्तव में छद्म, छल या दभ को ही माया कहा गया है। सम्पत्ति को माया इसलिये माना जाता है कि वह भी अधिकांशतः माया की शक्ति से

उपजती है। आप अपने अनुभव में ही जानते होंगे कि बिना माया के सम्पत्ति वहाँ संचित होती है ?

सरलता की विरोधी शक्ति इस प्रकार माया होती है। माया है, वहाँ वशता है, दम है, आडम्बर है, थोड़ा प्रदर्शन तथा असत्य का आवरण है और जहाँ यह सब कुछ है, वहाँ सरलता का निवास नहीं होता। इमीनिये भगवान् महावीर का कथन है कि धर्म का निवास उसी हृदय में रहता है, जिस हृदय में सरलता का निवास रहता है। जहाँ सरलता रहती है, वहाँ निर्मलता रहती है—भव्यता रहती है।

जीवन को वास्तविक विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है तो उनका मूल उपाय यही है कि माया को त्यागिये और सरलता को लाइये। अन्धकार की शक्ति को क्षीण बनाने पर ही प्रकाश की रेखाएँ चमक मचती हैं।

मैं कौन हूँ ? कौन हूँ मैं ?

आइये, जरा हम विचार करें कि इस माया के वात्स्याचक्रों ने हमारे जीवन को कितना अन-विक्षत बनाया है ? अनेक जन्म बीत गये, पर भवभ्रमण का चक्र फिर भी घूम रहा है—समर के गह्वर में डूबी हुई आत्माएँ कीलों की तरह कुलबुला रही हैं और आश्चर्य की वस्तुस्थिति तो यह है कि वे उसी गटर में झूठे आनन्द मनाती हुई अपने सही स्वरूप की पहिचान में भी परे हो गई हैं। मैं पृष्ठ कि व्या यह आत्मा की अपनी मूल अवस्था है ? व्या यह आत्मा का स्वभाव है कि वह तृणाजन्म दुःखों के मैलाव में मग्न डूबती उतराती रहे, माया की टेंटी-मेटी घाटियों में नटकती रहे और छन-छभों के गहन अंधकार में टोकरें खाती रहे ? नहीं, यह उनका कतई स्वभाव नहीं है। यह आत्मा की अपने स्वभाव में विपरीत स्थिति है, जिसे विभाव कहते हैं। स्वभाव का अर्थ है निजी भाव और विभाव कहते हैं विपरीत भाव को। सामाजिक आसक्ति विभाव को बढ़ावा देती है, जिसे नम्राप्त करने पर ही स्वभाव की स्थिति में आना सम्भव हो सकता है।

आत्मा का मूल स्वभाव है कि वह माया आदि की विकृतियों में डूबे नहीं, उनसे ऊपर उठे और सद्गुणों को ग्रहण करती हुई—अपने मूल को साधना में धोती हुई विकास की उन ऊँचाइयों को छू ले, जहाँ पहुँच कर वह पूर्णतः अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है।

ऐसी शानदार जीवन-श्रुति का हमें निर्माण करता है, जहाँ माया के विभिन्न रूपों का कुप्रभाव आत्मा एवं मन को मलिन न बना सके। माया को परास्त करने के लिए स्वार्थ को परास्त करना होगा। स्वार्थ ही होता है जो मनुष्य को छल, कपट, दम, आडम्बर आदि माया के विविध रूपों में डलजाता है, राग एवं द्वेष की ज्वालाएँ

भड़काता है। इस प्रकार समस्त जीवन में विकास के अवसरों को क्षीण बना देता है। स्वार्थ की साधिका होती है माया। अतः स्वार्थ छोड़िये, जिससे माया भी छूटेगी और माया छूटेगी तो आत्मा का मूल स्वभाव प्रकाशित होने लगेगा। इस वातावरण में 'मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ' की अन्तर्ध्वनि को बलवती बनाइये, फिर देखिये कि आपके भीतरी पट एक-एक करके किम तरह खुल जाते हैं और किम तरह सारा जीवन प्रकाश से ओत-प्रोत बन जाता है ?

सरलता की सीढ़ियाँ

माया के कुटिल पजों में पड़ कर मनुष्य अपने यथार्थ जीवन का गला घोटने लगता है—अन्दर और बाहर का मायावी भेद उसके मन को टूक-टूक कर देता है। अन्दर क्या है और बाहर क्या है—इसका भेद बढ़ता जाता है। धर्मस्थान के प्रागण में देखेंगे तो जिस व्यक्ति का धार्मिक स्वरूप दिखाई देगा, उसी व्यक्ति को जब अपने मकान में, अपनी दुकान में या ऐसे अन्यत्र स्थानों पर कार्यरत देखेंगे तो शायद वह आपको माया और पाखण्ड की धिनौनी प्रवृत्तियों में घिरा हुआ दिखाई देगा।

ऐसा रूप कैसे बन जाता है, एक ही व्यक्ति का और क्यों ? माया क्या है ? जो जैसा है, उसे उससे दूसरे रूप में देखना, दिखाना और समझाना। मायावी भेद का अर्थ है—सत्य को छिपाना। सत्य को छिपाने का सदा ही कोई न कोई दुर्लक्ष्य होता है। जिस जीवन में दुर्लक्ष्यों की प्रबलता हो, वह भला उन्नति की राह पर कैसे चल सकता है ? माया दूर होती है, तभी वस्तु को उसके यथावत् रूप में देखने की प्रवृत्ति पनपती है। जो जैसा है—वैसा ही देखा जाय और वैसा ही दिखाया व समझाया जाय, यानी सत्य का सम्मान किया जाय—सत्य को अपने विचार एवं आचार में प्रतिष्ठित किया जाय। सत्य जब प्रतिष्ठित होता है तो सरलता की शीतलता फैलती है।

अन्दर-बाहर के मायावी भेदों में भ्रमित बन कर मनुष्य अपने जीवन में कैसे-कैसे धिनौने तथ्यों को उभारता है—वह स्थिति उसकी दयनीयता की ही परिचायक है। किन्तु हँसी तो तब आनी है, जब व्यक्ति मायावी भेदों की वास्तविकता को जान कर भी उन्हें अपने जीवन से लिपटा कर आनन्द प्राप्त करने का स्वप्न देखता है। आनन्द क्या यो ही मिल जायेगा ? आगमों के पृष्ठों पर अंकित है कि निरन्तर सरलता के सोपानों पर चढ़ते जाइये और उन ऊँचाइयों के अन्तराल से ही सच्चे आनन्द की अनुभूति हो सकेगी। मैं इसी भाव को अपनी कविता में रखता हूँ—

हुआ हज़ारों सत्य का, एक कपट से नाश।

'कमल' न आने दीजिये, छल को अपने पास ॥

यह एक कठोर वास्तविकता है कि माया का कुप्रभाव सत्य की हत्या कर देता है। माया हृदय की सरलता का नाश करती है और सरलता एव सत्य महगामी होते हैं।

प्रकाश सत्य का : पुष्टि सत्य की

जीवन के महान् सत्य का—जीवन की महान् अवस्था का इसी मायाजाल में फँस कर विनाश किया जाता है। जब सत्य का विनाश कर दिया तो प्रकाश का ही विनाश हो गया क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाश होता है। आत्मा के मूल स्वभाव की दृष्टि में देखा जाय तो इसकी सत्य में परिपूर्ण अवस्था थी—यह आत्मा सरलता से भी सम्पन्न थी तो पवित्रता के आनन्द से ओत-प्रोत भी। परन्तु माया के जाल में गिर कर इस आत्मा ने अपने रूप-स्वरूप को कैसे विकृत बना डाला—इसका विप्लव कवि के स्वरो में ही समझिये—

सत्य सरल था, किन्तु उसे परिभाषाओं ने जटिल कर दिया,
हृदय विमल था, किन्तु उसे अभिलाषाओं ने कुटिल कर दिया।
वस्त्र धवल था, किन्तु उसे प्रत्याशाओं ने कपिल कर दिया,
नर निर्मल था, किन्तु उसे तृष्णाओं ने तरल कर दिया।
मन अविचल था, किन्तु उसे भ्रमणाओं ने चंचल कर दिया,
तर्क सरल था, किन्तु उसे कुण्ठाओं ने जटिल कर दिया।

जीवन के मौलिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं था, किसी भी प्रकार का असत्यभरा विकल्प नहीं था, एव अशान्ति भी व्याप्त नहीं थी, किन्तु व्यक्ति के अनावश्यक विकल्पों एव स्वार्थी दृष्टिकोणों ने माया का मकड़ी-जाल रचा और वह अपने ही जाल में खुद फसता चला गया। ऐसे व्यक्तियों में से जिसका विवेक कभी जाग्रत होता है, वह अपनी इस दयनीय अवस्था पर पश्चात्ताप करता है और उस जाल से निकलने का सकल्प ले कर संघर्ष में जुट जाता है। परन्तु ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो अपनी इस हीनावस्था को समझने में भी अक्षम बने हुए हैं और उस जाल के झूठे सुख को सच्चा सुख मान कर चलते हैं। किन्तु इन सभी प्रकार के व्यक्तियों को भगवान् महावीर का उदघोष सुनाना है कि वे चेतें, जागें और माया के जाल को तोड़ कर सरलता के मुखद स्पर्श से अपने को आह्लादित बनाएँ।

महावीर ने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि माया-कपट को आधार बना कर व्यक्ति न केवल व्यवहार के क्षेत्र में ही अविश्वास का पात्र बनता है, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तो माया-कपट को आधार बना कर वह भयंकर रूप से विश्वास-घातक कहलाता है। भगवान् मल्लिनाथ का पूर्वभाव इस तथ्य का प्रमाण है। पूर्वभाव

मे वे एक साधु थे तथा अपने साथी साधुओं के साथ साधक-जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी माधना मे तपस्या का सर्वोपरि स्थान था। तपस्या का लक्ष्य था—कर्म-मल से मुक्ति तथा जीवनशुद्धि। इस दृष्टि से सभी साथ-साथ तपस्या कर रहे थे, किन्तु मल्लिनाथजी के जीव ने तपस्या करने मे भी कपट का आचरण शुरू कर दिया—इम विषमभाव से कि वे अपने साथियों से बढकर फल प्राप्त कर सके। इस कपटाचरण का उन्हें ही फल भोगना पडा कि उन्हें स्त्रीलिंग प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट भावनाओं एव विशुद्ध क्रियाओं के परिणामस्वरूप उन्हें तीर्थंकर नामकर्म का वध तो हुआ, परन्तु एक कपट ने उन्हें नारीरूप मे परिवर्तित कर दिया।

तात्पर्य यह है कि आत्मविकास के हेतु सरलता सदा ही ग्राह्य एवं साध्य समझी जानी चाहिए। क्या सांसारिक व्यवहार में और क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र, सरलता रहे। माया दुराचरण है और वह कहीं भी आचरण में लाई जाय—दुराचरण के रूप में ही रहेगी। सरलता ही ऐसी वृत्ति है जो एक ओर इसके साधक को निर्मल, निर्भय तथा निर्द्वन्द्व बनाती है तो दूसरी ओर वही सत्य को पुष्ट एवं प्रकाशित करती है।

आत्मालोचना के तट पर

प्रायश्चित्त एवं आलोचना आत्म-शुद्धि की क्रियाएँ मानी गई हैं, जिनका अभिप्राय यह है कि अपने पूर्व-मायाचार को दुर्गुण के रूप में समझें तथा उसे दुर्गुण मान कर उसके लिए प्रायश्चित्त करें और आत्मालोचना करें कि वह ऐसे आचरण की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अब ऐसी शुद्ध क्रियाओं में भी अगर कोई कपट का व्यवहार करे तो अत्यन्त जघन्यदृष्टि से देखा गया है। कवि ने ऐसी कुटिल वृत्ति पर अपना अभिमत इस रूप में प्रकट किया है—

जो माया करे, उसे रोना पड़ेगा
 रोना पड़ेगा, दुःख ढोना पड़ेगा, नारी होना पड़ेगा ।
 पापों का प्रेमी माया करेगा
 प्रपंचो से वह तो जरा न डरेगा
 कहेगा सही, किन्तु करेगा नहीं
 उसको पाखंड ढोना पड़ेगा रोना पड़ेगा ।

व्यवहार के क्षेत्र में भी मायाचार का फल बहुत कड़वा माना गया है। किन्तु प्रायश्चित्त एवं आलोचना के सद्वर्धन में, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार से माया का आचरण किया जायगा, उसे वास्तव में बहुत रोना पड़ेगा और जन्म-जन्मान्तर तक रोना पड़ेगा।

भगवान् महावीर ने व्यवहारसूत्र में एक बहुत ही गंभीर बात कही है। कल्पना कीजिये कि एक साधक है, छद्मस्थ है और साधना के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रक्रिया में जाने-अनजाने कोई दोष लग सकते हैं और उनके निवारण के लिये महावीर ने प्रायश्चित्त एवं आलोचना के उपाय बताये हैं। ये उपाय रोजाना दिन-रात के, अष्टमी-चतुर्दशी के या सवत्सरी के प्रतिक्रमण के समय आज भी प्रयोग में लाये जाते हैं—उनके साथ वास्तविक भावना का कितना अंश होता है, यह तो सम्बन्धित व्यक्ति ही जाने—किन्तु सच्ची आलोचना वही होती है, जिसमें निष्छन्न रूप से अपने पापों व दुष्कृत्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया जाय। यह व्यवहार-सूत्र की बात है। होती है ऐसी विशुद्ध आलोचना या उसमें भी माया मिली रहती है? पाप का प्रकाशन न्यूनाधिक भी होता है या नहीं? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। उस गाथा का निम्न हिन्दी रूपान्तर इस दृष्टि से पठनीय है—

कपट-सहित आलोचना, जो करता इन्सान।

उसको दुगुने दण्ड का करता शास्त्र विधान॥

प्रायश्चित्त एवं आलोचना के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार से माया का कपट के आचरण को पाखण्ड की सजा दी गई है। सरलता के जीवन में भी सरलता नहीं आयेगी तो फिर वह कब आयेगी।

रामायण का एक जीवन्त पृष्ठ

सरलता कितनी और माया कितनी है? इसकी तुला पर, यदि वर्तमान को रखें तो आज के जीवन को देख कर सम्भवतः बड़ी निराशा होगी, तितिक्षा जायेगी और ग्लानि पैदा होगी।

वर्तमान की स्थिति वास्तव में गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है कि एक ओर तो लम्बी-लम्बी बातें की जाती हैं भगवान् से मिलने की, मृत्यु में साक्षात्कार करने की और आदर्श आचरण को स्थापित करने की, किन्तु दूसरी ओर आन्तरिक विकृतियों का दृश्य बड़ा ही भयावह होता है। यह ऊपर का जो झूठा प्रदर्शन है—वही माया है, कपट है, दम्भ है, आडम्बर है और पाखण्ड है। अधिकांश अंशों में वर्तमान को पाखण्ड-युग कहा जा सकता है। बाहरी सफाई और सजावट का तो पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन अन्तरंग में कितना दम्भ और पाखण्ड फैल रहा है—इसका भी क्या कभी सच्चा आकड़ा निकाला है?

वर्तमान की गुत्थियाँ उलझ-उलझ कर इस तरह चारों ओर फैली हुई हैं कि एक बार तो कठोर साधक का मन भी डगमगा जाय, उनको मुलझा पाने की सम्भावना से। ससार में गृहस्थ दम्भी है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक भी दम्भ की साधना कर रहा

हैं। फिर भी ऐसा साधक विकास की ऊँचाइयों को छू लेना चाहता है। ऐसी मायावी मन स्थिति की उपमा पगड़ी से दी जाती है कि पगड़ी के एक-एक पेच में जितने आटे (टेढ़ापन) होते हैं, यदि वैसी कुटिलाई कोई व्यक्ति अपने जीवन के विचार एवं व्यवहार में समा ले तो क्या उसका उद्धार आसान रह जायगा ?

इस सन्दर्भ में मैं रामायण का एक ज्योतिर्मय पृष्ठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। वनवास के लिए गमन के बाद राम, लक्ष्मण और सीता वन में घूम रहे थे। यह उस समय का चित्र है, जब वन में आगे बढ़ते हुए सबसे आगे राम चल रहे थे, सबसे पीछे चल रहे थे लक्ष्मण तथा दोनों के बीच में सीता चल रही थी। इस चित्र का अकन महाकवि तुलसी ने अपनी पैंती दृष्टि से यो किया कि

सीता की गति लागै ऐसे।

जीव ब्रह्म विच माया जैसे ॥

सन्त तुलसीदासजी ने तीनों की गति को किस रूप में आध्यात्मिक दृष्टि दी है ? राम ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जीव और दोनों के बीच चलने वाली सीता को उन्होंने माया के रूप में देखा—कितना गहरा तथ्य उन्होंने इस प्रकार अंकित किया है।

जैन दर्शन ने मूल रूप में आत्मा और परमात्मा की शक्ति एक-सी मानी है। इस ससार में जो कर्ममल से युक्त है, वह आत्मा है और जिस आत्मा ने उस मूल को सम्पूर्णतया धो कर परमपद प्राप्त कर लिया, उसे परमात्मा कहा गया। आत्मा और परमात्मा के बीच का अन्तर है माया का—कर्मों की माया की। कर्मों की माया है तो आत्मा ससार में भटक रही है और इस माया के हटते ही आत्मा परमात्मा बन जायेगी। माया को हटाइये और अपने आपको परमात्मा में रूपान्तरित कर लीजिए, जैसा कि कवि कह रहा है—

लक्ष्मण आत्मा, राम परमात्मा,

बीच माया-सम सीता जान।

तेरा तू ही खुद भगवान् ।

बन्धनो को तोड़ दे, जीवन-किन्ती मोड़ दे,

जाग जाग अरे नादान ।

तेरा तू ही खुद भगवान् ॥

वर्तमान की जितनी गुत्थियाँ सर्वक्षेत्रों में आपको दिखाई देती हैं, उन सब के मूल में इसी सत्यसहारिणी, सरलता-नाशिनी माया की ही माया मिलेगी। इसके घातक रूपों पर गहरा विचार करें और इसके कुटिल वात्याचक्रों से अपनी प्रगति-रेखा को मुक्त बनायें।

मन बने, दर्पण दुनिया का

जब अपने मन को आप माया के वात्याचक्रों में मुक्त करने की दिशा में कठिन साधना करेंगे तो दुर्लक्ष्यो, दुर्गुणो एवं स्वार्थान्धता की धूल छंटने लगेगी—समग्र वातावरण में निर्मलता का एक नया निखार आने लगेगा। व्यक्ति अपने हृदय की वक्रता का जितना अधिक प्रतिकार करेगा, उतनी ही अधिक सरलता का मंचार उसके विचार, वचन एवं कर्म में होने लगेगा।

निदान्तरूप में यह प्रक्रिया एक सत्य है और हम इसे सत्य के रूप में जानते व मानते भी हैं, किन्तु क्या इतने मात्र में हमारे मन की भीतरी तहों में ममाई हुई माया नष्ट हो जायेगी और उसके स्थान पर क्या मरलता व्याप्त हो जायेगी? इस पर एक मेवाड़ी भाषा के कवि का विचार जानिये—

सांच काई है, पतो ही नी चाले,
दीखे वो तो सगलो कपट ही कपट है।
केवाने तो घणी घणी वातां केवे घणा घणा मनख,
पण चारुं मेर छल न पाखंड रो भपट ही भपट है।
सुखां रो वगीचो खिले नी तो क्यान खिले,
आज तो सब दूर आग की लपट ही लपट है।

मरलता और सत्य की आराधना में इन लपटों में न सिर्फ अपने आपको ही वचाना होगा, बल्कि स्वयं वच कर दुनिया को भी वचाना होगा। आपका मन निर्मल हो कर ऐसा नील गगन हो जाय कि वह दुनिया को दर्पण का काम दे। दुनिया आपके मन में झाँके और उसे उसमें अपने आगे बढ़ने की कामयाब रात दिखाई दे। एक शायर ने कहा—

दिल के दरपन में छिपी है थार की तस्वीर वो,
जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर को।

वह तस्वीर है परमात्मा की—जिसके रंग अपनी यह आत्मा ही भरेगी। माया आदि विद्वृतियों की कालिख को धो-पोंछ कर मरलता, निर्मलता और सत्य के रंग भरे जायेंगे कि वह सुरंगी तस्वीर परमात्मा की बन जायेगी—आत्मा ही तब परमात्मा हो जायेगी—आवश्यकता है केवल अपनी दृष्टि को मोड़ने की। □

विपन्नता से दूर :
सम्पन्नता से भरपूर

आत्मा पारमाधिक भावों के अभाव में पद-पद पर आध्यात्मिक सम्पन्नता की रिक्तता का अनुभव करके निरन्तर पीड़ित होती रहती है । रिक्तता की स्थिति में आत्मा चन्द्रमा की निर्मलता, सूर्य की उज्ज्वलता और समुद्र की गम्भीरता नहीं प्राप्त कर पाती, जबकि स्वरूपगुणता में पुष्पायं करने पर वह चन्द्र से भी निर्मल, सूर्य से बढ़कर उज्ज्वल और समुद्र से भी बढ़कर गम्भीर बन सकती है । परन्तु आत्मा ऐसी पूर्णसम्पन्नता की स्थिति तभी प्राप्त कर सकेगी, जब उसमें स्पष्ट प्रतीति होगी और वह भौतिकता के बीहड़ में भटकते हुए मन को वहाँ से हटा कर आध्यात्मिक उद्यान में लगा देगी ।

आत्मा को विपन्नता से दूर करने और सम्पन्नता में भरपूर बनाने के लिए प्रस्तुत प्रवचन को ध्यान से पढ़िए ...

विपन्नता से दूर : सम्पन्नता से भरपूर

उपलब्धि, पारमार्थिकता की

अभी-अभी महामहिम गुरुदेव आप सबको शास्त्र का श्रवण करा रहे थे और मैं सोचता हूँ कि यह शास्त्र का श्रवण जीवन में बहुत बड़ी शक्ति एवं ज्योति प्रदान करता है। शास्त्रों के श्रवण, अध्ययन तथा चिन्तन का मूल अभिप्राय यह है कि आत्मा पारमार्थिक भाव की उपलब्धि करे। पारमार्थिक भाव की उपलब्धि के बिना आत्मा की विचारणा में गूढ़ विश्वास नहीं जागता तो उसके आचरण में सुदृढ़ आस्था जन्म नहीं लेती। इस भाव के अभाव में कदम-कदम पर जीवन में एक रिक्तता का अनुभव होता रहता है। पारमार्थिक भाव से दूर रहने वाले व्यक्ति के अपने जीवन में सदा ही वितृष्णा, वेदना एवं पीडा का क्रन्दन मचा रहता है।

वास्तविक संपन्नता

आप कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति विश्व की भौतिक शक्तियों से समृद्ध तो है, किन्तु उसके हृदय में पारमार्थिक भाव का अभाव है तो क्या उसके जीवन में वास्तविक सम्पन्नता आ सकेगी ? उसे तो रिक्तता का ही कटु अनुभव होता रहेगा। वह उस अभाव में ग्रस्त एवं त्रस्त-मा ही दिखाई देगा। हमारे विचारको का मानना है कि अभाव जीवन की वास्तविक अवस्था नहीं है—रिक्तता उसमें कभी सच्चा सुख

पैदा नहीं होने देती। एक विक्रामशील जीवन में अभाव और रिक्तता का कोई औचित्य नहीं माना जा सकता है।

जीवन की वास्तविक सम्पन्नता पारमार्थिक भाव के विकास से ही संभव हो सकती है, जिसकी दिशा है आध्यात्मिकता की दिशा। आध्यात्मिक दर्शन का जो सागर है, उसमें आत्मा जितने गहरे गोते लगायगी—उतने ही मूल्यवान मोती वह बाहर निकाल सकेगी और ऐसे मोती ही भव्य आत्मा का सच्चा शृङ्गार बन सकते हैं। आत्मीय गुणों के ऐसे मूल्यवान मोतियों से ही जीवन की वास्तविक सम्पन्नता प्रकट होती है। यही सम्पन्नता उस समय परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है, जब सुसम्पन्न आत्मा अपने क्रमिक विकास से परमात्मपद का वरण कर लेती है।

रिक्तता भरें

इस सम्पन्नता की खोज में जब आप निकलेंगे तो जरूरी है कि पहले आप अपनी वर्तमान विपन्नता के कारणों को जान लें, क्योंकि वर्तमान विपन्नता को मिटाये बिना—वर्तमान रिक्तता को भरे बिना सम्पन्नता प्राप्ति करने का मार्ग मिल नहीं सकेगा। वर्तमान विपन्नता का मूल कारण यही है कि ससारी आत्माएँ कपाय, विभाव एवं अभाव से परिपूर्ण हैं—तो अविवेक व अज्ञान से भी ओतप्रोत हैं। इस कारण उनकी मौलिक शक्तियाँ दबी हुई हैं। अपने मूल रूप में जो आत्मा शुद्ध, बुद्ध और अविनाशी है एवं अनन्त शक्ति की धारिणी है, वही विकारों के मैल से लिप्ट बन कर शक्तिहीन एवं निष्क्रिय बनी हुई है, अभावग्रस्तता से दयनीय दिखाई दे रही है—यही इसकी घोर विपन्नता का मूल कारण है। इस विपन्नता को दूर करने का जब ज्ञानदृष्टि से सत्य प्रयास किया जायगा, तभी आध्यात्मिक सम्पन्नता का उद्गम प्रारम्भ हो सकेगा।

अधिक निर्मल, अधिक उज्ज्वल, अधिक गम्भीर

आत्मिक सम्पन्नता के कुछ शिखर मैं आपको गिनाऊँ। आप लोगों का ध्यान रहता है या नहीं, किन्तु प्रतिदिन प्रवचन के प्रारम्भ में 'लोग्स' के पाठ से तीर्थंकर-देव की जो स्तुति की जाती है, जिसमें उपर्युक्त भाव की एक गाथा है और उस गाथा का मैं प्रतिदिन उच्चारण करता हूँ। वह गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है—

चंदेसु निम्मलयरा !,
आइच्चेसु अहिय पयासयरा ।
सागरवर— गम्भीरा,
सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥

अर्थात्—जो चन्द्र से भी अधिक निर्मल हो गये हैं, सूर्य से भी अधिक प्रकाश-पुज बन गये हैं, तथा सागर से भी अधिक गम्भीर रूप जिनका ढल गया है—ऐसे मिद्ध भगवान् मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। सिद्धस्वरूप आत्मा का सर्वोच्च विकास माना गया है—आत्मिक सम्पन्नता का यह चरम पद है।

चरम पद तो सर्वोच्च लक्ष्य होना है, किन्तु यह नहीं होता कि चरम लक्ष्य की प्राप्ति एक साथ ही हो जाय। लक्ष्य तक पहुँचने के लिये तो लम्बी यात्रा पूरी करनी होती है, लेकिन यात्रा तभी पूरी होगी, जब वह कहीं से भी शुरू तो कर दी जाय। वह यात्रा अपने जीवन में शुरू भी हुई है या कि नहीं—यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपने अन्दर झाँकने एवं अन्दर का लेखा-जोखा करने का विषय है। अन्तरावलोकन के बाद ज्यों ही आत्मविश्वास के साथ यह यात्रा प्रारम्भ कर दी जायगी—फिर गति कैसी भी हो—लक्ष्य की ओर उन्मुख होते जाने की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जायगी। उत्साह जितना अधिक होगा, विवेक जितना सतर्क रहेगा एवं कर्मठता जितनी क्रियाशील बनेगी—उतनी ही गति अधिक शीघ्र—अधिक उग्र बनती जायगी। ऐसी गति से प्रगति त्वरित बन जायगी और त्वरित प्रगति लक्ष्य के निकटतर पहुँचाती जायगी।

प्रश्न यही है कि ऐनी निर्मलता, तेजस्विता एवं गम्भीरता के लक्ष्य के प्रति लौ लगा कर वर्तमान विपन्नता से सघर्ष करने के लिये कमर कस ली जाय। विपन्नता ज्यों ज्यों कटती जायगी, सम्पन्नता का प्रादुर्भाव होता जायगा।

अन्तस् अगड़ाई ले

चन्द्र से भी अधिक निर्मल, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और सागर से भी अधिक गम्भीर बनना अतश्चेतना की जागृति पर निर्भर करता है। कभी विभाव में—अज्ञान की असज्ञा में कोई आत्मा अपने आपको ऐसी निर्मल, तेजस्वी या गम्भीर समझने लग जाती है अथवा वैसा अपने आपको बताने लगती है—यह उसका मिथ्याभास होता है। हमारा दर्शन आध्यात्मवाद में विश्वास रखता है—आत्मा की पवित्रता एवं सौम्य शक्तियों में विश्वास रखता है। जिसका अर्थ है कि आन्तरिक चेतना ज्यों ज्यों अधिकाधिक जागृत होती जाती है त्यों-त्यों आत्मा का स्वरूप भी निखरता जाता है तथा वह अपने निज स्वभाव में प्रतिष्ठित होती जाती है। यह प्रतिष्ठा जब परिपक्व बनती है, तभी कहा जाता है कि इस भव्य आत्मा ने इस प्रकार की उच्च निर्मलता, तेजस्विता एवं गम्भीरता प्राप्त कर ली है। अतः हमारा यह दर्शन उस विभाव के पदों को दूर हटाने के लिये प्रेरणा का सन्देश देता है, ताकि आत्मा स्वभाव में स्थित हो।

उसे चन्द्र से अधिक निर्मलता प्राप्त हो, उसके लिये कवि के शब्दों में चन्द्रमा की प्रेरणा को मुनिये—

सौम्य शशि को देखता नर,
किन्तु शशि की प्रेरणा है।
मुझसे तो निर्मल, तुम्हारी,
ऐ मनुज निज चेतना है।
देख आत्म-सुधाश मे,
सम सौम्य रस की धार झरती।
प्रकृति को अनुपम प्रेरणाएँ,
सुन तेरा आह्वान करती।
सुप्त मानव की समझ में,
जागृति का ज्ञान भरती।

व्यक्ति यदि जागृति की दृष्टि से देखे तो उसे शशि से भी फूँती हुई प्रेरणाएँ समझ में आ जायेगी। दूज का चाँद बढ़ता हुआ चाँद माना जाता है और दुनियाँ चाव से उसके दर्शन करती है। ऐसा क्यों? इसका अर्थ है प्रगति की पूजा। जो आगे बढ़ता है। उसका सम्मान किया जाता है। दूज के चाँद का यही मूक मन्देश है कि मेरी तरह प्रगति-पथ के यात्री बनोगे तो समार तुम्हारे भी दर्शन कर हर्ष मनायेगा। अध्यात्म की जिन महान् शक्तियों को हमने नकार दिया है, उन्हीं शक्तियों को समझने के लिये जैसे चाँद सकेत करता है—ऐ मनुष्य! मुझमें तो अधिक निर्मल तेरी अपनी चेतना है। क्या समझा आपने? चाँद से भी अधिक निर्मल, पवित्र एवं सौम्य आपकी अपनी स्वयं की अन्तश्चेतना है। आप सोचते होंगे कि हमें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, किन्तु ऐसा प्रतीत होना स्वयं प्रतीति का प्रश्न है कि वह कितनी समुन्नत है?

पुलक-प्रतीति

यही प्रतीति—यही चेतना-यही अन्तरतम को देख लेने वाली दृष्टि जब पुष्ट बन कर पुलकित हो उठती है तो वैसी प्रतीति सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित हो उठती है। सच पूछें तो सूर्य के प्रकाश से चैतन्यतत्त्व के प्रकाश का महत्त्व अधिकाधिक होता है। आत्मा का स्वरूप सूर्य से अधिक तेजस्वी होता है, जो परमात्मा के स्वरूप में डलता है। यह स्वरूप कर्मों में बंधी हुई—कपाय से रगी हुई आत्मा का नहीं होता। कर्मबद्ध आत्मा का मूलस्वरूप कर्म-मल से ढक जाने के कारण उसकी निर्मलता, तेजस्विता एवं गभीरता अस्तित्वहीन हो जाती है—ऊपर का मूल ही मुख्य बन जाता है। कर्मबद्ध आत्मा मग्नस्वरूपी हो जाती है—इसी कारण वैसी आत्मा को सूर्य अधिक तेजस्वी दिखाई देता है, वरना मूल रूप में आत्मा का प्रकाश

तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है। कर्ममुक्त आत्मा का ऐसा ही दिव्य स्वरूप निखर उठता है।

अपने तेजोमय स्वरूप से विस्मृत बनी हुई आत्मा सूर्य की तेजस्विता को अधिक मान कर सूर्य की पूजा करती है—उस पर जल चढ़ाती है, किन्तु एक कवि की भाषा में जैसे सूर्य पूजा करने वाले से कहता है—“अयि आत्मा, तू मेरे तेज को महान् मान कर मेरी पूजा-अर्चना कर रही है, किन्तु यदि तू निज स्वरूप को पहिचान ले और प्राप्त कर ले तो तुझे प्रतीति हो जायगी कि तेरा अपना स्वरूप मुझमें भी अधिक प्रकाशमान है। काव्य की पक्तियाँ इस तरह हैं—

कह रहा है मूक रवि, क्यो,
तू मेरा पूजन करे रे।
पुष्पकलियाँ जल चढ़ा कर,
क्यो मेरा अर्चन करे रे ?
तू स्वयं है ज्योतिमय,
वह ज्योति सारा तमस हरती—
सुप्त मानव की समझ में,
जागृति का ज्ञान भरती।

कवि की प्रेरणा कितनी सुन्दर है, जो कहना चाहता है कि बाहर का सूर्य क्या है—असली सूर्य तो तू स्वयं है। कर्ममुक्त आत्मा के तेज के सामने सूर्य का तेज क्या महत्व रखता है ? कर्ममुक्त आत्मा की प्रतीति अत्यन्त वास्तविक होने से पूर्णतया पुलकित होती है और प्रकाश की तरलता में चार चाँद लगाती है।

प्रतीति की परख

प्रतीति, चेतना या कि अन्तर्दृष्टि की परख यदि परिपक्व न हो तो आत्म-वचना की स्थिति पैदा हो जाती है। हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और प्रतीति बैठ जाय कि पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो यह विपरीत प्रतीति पूरी आत्मविकास की दिशा को ही गलत मोड़ दे देती है। इस कारण इस प्रतीति की सही परख बहुत आवश्यक होती है।

कसौटी स्वभाव की, विभाव की

इस परख के लिए कसौटी बनाई जानी चाहिये स्वभाव एवं विभाव की स्थितियों को। आत्मा जब स्वभाव में रमण करे—अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने में यत्नशील बने, तब उम धरातल पर किसी विषय में जो प्रतीति होगी—चेतना

जिस तरह का मोड़ लेगी, उसका सम्बन्ध स्वभाव से होगा । विभाव स्वभाव की विपरीत स्थिति का नाम है । विभाव की अवस्था तब होती है, जब आत्मा पर-द्रव्यो मे रमण करती है, किन्तु मिथ्यात्व या भ्रान्ति के कारण ऐसा समझती है कि वह अपने अन्तर्भाव पर चल रही है । यह विपरीत प्रतीति आत्म-वचना की अवस्था होती है ।

ऐसी भ्रान्तिपूर्ण एव अनिश्चित स्थिति मे आत्मा न इधर की रहती है, न उधर की । दिशा-स्पष्टता के अभाव मे आत्मा की प्रगति ही अवरुद्ध नहीं बनती, बल्कि वह अपनी हानि भी कर बैठती है । इस प्रसंग की एक छोटी सी कहानी याद आ गई है । एक दामाद अपने समुराल पहुँचे । वडे़ दिनों बाद दामाद आये थे, सो उनके आतिथ्य मे खूब घी डाल कर दाल का हलुआ बनाया गया । घी इतना था कि दामाद ने कौर उठाया तो घी हथेली से रिस कर कोहनी तक पहुँच गया । दामाद ने सोचा कि हाथ का कौर तो फिर खा लूँगा—पहले इस रिसते हुए घी को चाट लूँ । अतः कौर समेत हथेली को ऊपर उठा कर कोहनी के घी को बे चाटने लगे । ऊपर बैठे कौआ भला इस मुअवसर को कैसे चूक सकता था ? उसने झपट कर हथेली पर चोंच मारी और हाथ का कौर छीन कर ले गया । अफमोस से दामादजी ऊपर देखने लगे । तब तक दूर खड़ा कुत्ता तेजी से झपटा और घाली का हलुआ साफ कर गया । दामादजी की इस अटपटी हालत पर एक शेर भी याद आ गया है—

न इधर के रहे, न उधर के रहे
न खुदा ही मिला, न विसाले सनम ।

अभिप्राय यह है कि अस्पष्ट प्रतीति अथवा आत्मवचना की स्थिति बड़ी भ्रान्तिमूलक होती है । और यह भ्रान्ति पैदा होती अथवा पनपती है स्वभाव एव विभाव की कसाँटी को ठीक मे न समझने के कारण । निजभाव कौन-सा है और परभाव कौन-सा है—इसे आत्मा को भलीभाँति पहिचानना सीखना चाहिए । यह कसाँटी अगर सही बन गई तो प्रतीति की परख भी सही ही होगी ।

कममुक्त आत्मा

सही प्रतीति अर्थात् जागृत-चेतना आत्मा को सही मार्ग पर चलाती है और गति मय्यक् होने पर आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है । कममुक्त आत्मा की निमलता एव तेजस्विता ही अनुपम नहीं होती, बल्कि उसकी गम्भीरता भी इतनी गहरी होती है कि सागर की गहराई भी उस आत्मा के समक्ष उथली हो जाती है ।

‘सागर-वर-गम्भीरा’—यह एक शुद्ध, वृद्ध, पारमार्थिक भाव से ओतप्रोत स्थिति का चित्रण है कि आत्मा अपने विशुद्ध, उत्कृष्ट, अविकारी एव अविनाशी स्वरूप

को प्राप्त कर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। उसके सामने चन्द्रमा मैला दीखता है, सूर्य का तेज फीका पड़ जाता है तो सागर भी उथला बन जाता है। चन्द्र एव सूर्य की तरह सागर का सन्देश भी कवि की भाषा में सुनिये—

लहराता सिन्धु कहे रे,

क्यों तेरा आश्चर्य मुझ पे ?

मुझसे तो लाखों गुना अविचल,

अतल गाम्भीर्य तुझ में ।

गुण-भोक्तिकों से मृत अरे क्यों,

दीनता तुझ में उभरती ?

प्रकृति की प्रेरणाएँ,

सुन तेरा आह्वान करती ।

सुन्न मानव को समझ में,

जागृति का ज्ञान भरती ।

सागर की आत्मा को जागृति का सन्देश देता है कि बाहर की गहराइयों को देखने की अपेक्षा अपने ही अन्तर्मन की गहराइयों में डूब और तब पता चलेगा कि तेरी अपनी गहराई कितनी गूढ़ और कितनी मार्मिक है ? तब आत्म-शक्तियों की गहराई में गाम्भीर्य का अतल केन्द्र दिखाई देगा। इसलिए बाहर दृष्टि दौड़ाने और भटकने के बजाय अगर आत्मा अपने ही भीतर देखे, गहराइयों की परतें खोलती हुई गहरी से गहरी उतरती चली जाय, सम्यक्ज्ञान, दर्शन एव चारित्र के क्षेत्र में और अपनी अनन्त-अनन्त शक्तियों को उद्घाटित करे तो भला बाहर की निर्मलता, तेजस्विता या गम्भीरता का कितना मूल्य रह जायगा ?

मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार व्यक्ति अपने ही घर के आँगन के भीतर महान् शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इसी जीवन के अन्दर वह बहुत कुछ कर सकता है। आज के इन्सान के मानस का यदि सबसे उलझा हुआ कोई पृष्ठ है तो वह यही कि भगवान् कहां है ? ईश्वर कहां है ? उस पवित्र स्वरूप के गीत हम सदा सुनते रहे हैं, परन्तु भगवान् आज तक मिला नहीं। इसके उत्तर में मैं आपसे कहूँगा निश्चयपूर्वक कि जो इस आत्मा का पवित्रतम स्वरूप बनता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान् कही बाहर मिलते नहीं, भीतर ही प्रकट होते हैं। एव आत्मा अपनी परमात्म-अवस्था में चन्द्र से भी अधिक निर्मल, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा सागर से भी अधिक गम्भीर बन जाती है।

संधान, आत्मा का

मैं पूछता हूँ आपसे कि ऐसी उच्चतम परमात्म-अवस्था के लिये आपको भी ललक है, क्या ? वेशक इसके लिये आप सब एकदम 'हाँ' में जवाब देंगे । परमात्मा कौन नहीं बनना चाहता ? किन्तु क्या परमात्मा यो ही बन जायेंगे ? परमात्मा बनने के लिये अपार पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी, समय एवं तप के क्षेत्र में अद्भुत पराक्रम दिखाना होगा तथा चन्द्र, सूर्य एवं सागर को एक साथ मन में मिला लेना होगा । जिस दिन यह आत्मा निर्मलता, तेजस्विता एवं गम्भीरता के श्रेष्ठतम रूप का सर्वांगत वरण कर लेगी, उसी दिन वह आत्मा से परमात्मा बन जायगी ।

इस आत्म-साक्षात्कार के लिये अन्तर की गहराइयों में निरन्तर डुबकियाँ लगाते रहना होगा । एक शायर ने कहा है—

अपने मन में डूब कर
पा जा सुराखे जिन्दगी ।

इन्द्रपुरी (इन्दौर) के धर्मप्रेमी भाई-बहनो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप भगवान् से मिलना चाहते हैं ? आप झिझकेंगे कि अभी मैं तप के लिये कहूँगा या किसी त्याग के लिये । किन्तु मैं आपको आश्चस्त करता हूँ कि मैं तप के लिए भी नहीं कहूँगा, न परिवार छोड़ने के लिये और न धन का दान करने के लिये—फिर तो बताइये कि आप भगवान् से मिलने के लिये तैयार हो जायेंगे न ? यह राजस्थानी कहावत तो आप को पसन्द आयगी न कि 'माल भी खाना, बैकुण्ठ भी जाना' ? ऐसे सीधे रास्ते से भगवान् मिलें, तब तो आप मिल लेंगे न ?

एक साधक ऐसे ही सीधे रास्ते से भगवान् को पाना चाहता था । वह एक फकीर के पास पहुँचा । फकीर का नाम था फरीदा । सन्त फरीदा पजाव के एक मुसलमान सन्त हो गये हैं । साधक ने उनसे कहा—'भगवान् से मिलने का कोई आसान रास्ता बता दीजिये ।' फरीदा ने आसान रास्ता बताना मजूर कर लिया । सन्त उम साधक को अपने साथ ले कर एक खेत पर पहुँच गया । वहाँ पहुँच कर सन्त ने कहा—'मैंने तुम्हें भगवान् से मिलने का रास्ता बता दिया है, अब भगवान् में अच्छी तरह मिल लेना ।' साधक आश्चर्य करने लगा कि "कैसा रास्ता और कहाँ भगवान् ?" सन्त कैसा मजाक कर रहे हैं ? उसने यही वान सन्त से कही । सन्त ने फिर यही कहा—'रास्ता बता तो दिया है ।' साधक ने घबरा कर कहा—'पहेलियाँ क्यों बुझाते हैं ? मुझे साफ और सीधे शब्दों में कुछ बताइये ।'

तब सन्त ने साधक से कहा—'जरा देखो, इस खेत के अंदर तुम किसे देख रहे हो ?'

‘महाराज, मुझे एक किसान काम करता हुआ दिखाई दे रहा है’—साधक ने उत्तर दिया ।

‘क्या काम कर रहा है वह किसान ?’—सन्त ने फिर पूछा ।

साधक ने कहा—‘वह पौधों को एक तरफ से उखाड़ रहा है तथा दूसरी तरफ रोप रहा है ।’

सन्त ने बताया—“क्या तुमने इस काम के रहस्य को समझा ? यही तो भगवान् से मिलने का आसान रास्ता है ।” साधक कुछ समझा नहीं, तब सन्त ने पजावी भाषा में कहा—

फरीदा रब दा कि पावणा, इत्ये पटके उत्त्ये लावणा ।

अर्थात्—फरीदा की दृष्टि में ईश्वर का क्या पाना है ? इधर से उखाड़ो, उधर लगा दो—यही ईश्वर को पाने का आसान रास्ता है ।

विकार से, विचार की ओर

फरीदा सन्त की बात आप समझे या नहीं ? जब आप तप नहीं करना चाहते—त्याग नहीं करना चाहते तो इतना तो कर लेंगे कि इधर से उखाड़ो, उधर लगा दो । यह बात मन पर लागू की गई है । जैसे किसान पौधों को एक ओर से उखाड़ कर दूसरी ओर लगा रहा था, उसी प्रकार इस मन को कपाय, मोह, माया, रागद्वेष आदि विकारों में उखाड़ो और उसे धर्म, सयम, तप आदि सत्प्रवृत्तियों में लगा दो तो मन की स्थिति ज्यो ज्यो उच्चता को प्राप्त होती जायेगी, आपको भगवान् क्या मिलेंगे, आप स्वयं भगवान् बन जायेंगे ।

मन का नियोजन प्रमुख होता है । यदि मन विभाव के क्षेत्र से निकल कर स्वभाव में रमण करने का अभ्यस्त हो जाय तो आत्म-विकास की गुत्थी स्वयं ही सुलझ जायेगी । इस कविता में दी गई है—

चन्द्र, सूर्य और सागर को—मिला लें मन में एक साथ ।

इसका अर्थ है कि मन में पूर्ण निर्मलता, तेजस्विता एवं गम्भीरता को पाने की उग्र ललक पैदा कर दें, जो मन की सुदृढता के साथ साध्य को प्राप्त करने हेतु कटिवद्ध बन जाय । फिर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की कठिन आराधना का क्रम चलेगा और कठोर संकल्प के साथ उग्रगामी गति बनेगी । वैसे ही उग्रगति एक दिन चन्द्र, सूर्य और सागर में भी आगे पहुँचा देगी ।

तो मूल समस्या है मन को साधने की । मन का नियंत्रण एवं सुनियोजन ही आत्मोन्नति का मूल मंत्र है ।

एके साधे, सब सधे

कोई अपने को महावीर का भक्त तो कोई राम का उपासक या कृष्ण का पुजारी बताता है, किन्तु इन महापुरुषों ने मन को मोड़ने की जो बात कही है क्या उसको मानने की सच्ची भक्ति कोई दिखाता है ? उधर भटके हुए मन को उधर लगा दीजिये—भौतिकवादी दलदल से निकाल कर आध्यात्मिक उद्यान में उन्ने रमण करा दीजिये—फिर देखिये कि आपको परमात्म-पद किननी शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है ?

रामायण में भी इसी प्रकार की पवित्र भावना का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है । तुलसीदास जी ने कहा है—

जाकी रह्यो भावना जैसी ।

प्रभु-भूरत देखी तिन तैसी ॥

जीवन में भावना का सर्वाधिक महत्व होता है, जो मन के द्वारा भायी जाती है । मन सदा हुआ हो तो भावना श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होगी तथा मन भटका हुआ हो तो भावना भी निकृष्ट श्रेणी की उत्पन्न होगी । वस्तुतः अपना निर्माण अपने ही हाथों में है । भगवान् महावीर का दर्शन तो इस सत्य को गुंजाता रहा है—

‘अज्ज्ञत्य वधमोक्खो य’

आपका बन्धन और आपका मोक्ष आपके ही हाथों में है । आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता हैं । आप भौतिक दृष्टि ने अपने मन को उखाड़ कर धीरे-धीरे भी अध्यात्म की ओर लगाते रहें तो फिर सब कुछ साध सकते हैं । तब न तो भगवान् को वन-वन में खोजने की जरूरत है, न मन्दिर-मन्जिद में पुकार लगाने की । मन को साध लेने पर भगवान् तो भीतर ही भीतर प्रकट हो जायेंगे ।

भगवान् तो हमारे पास में ही हैं, लेकिन लोग अपने पान में कहीं ढूँढते हैं ? वे तो उसे सभी ओर बाहर के केन्द्रों पर खोज रहे हैं और इस खोज को ज्ञानीजन मूर्खतापूर्ण कार्य के अलावा और क्या कह सकते हैं ?

उठ खड़ा हो, भव्य ! तू स्वयं भगवान् है—

ज्ञानियों ने भव्य आत्माओं का मार्गदर्शन करते हुए सदा आत्म-दर्शन, आत्म-चिन्तन एवं आत्म-साक्षात्कार पर बल दिया है । जागरूक आत्मा को उन्होंने ललकारा है और कहा है—‘उठो, जागो, भव्य ! तू स्वयं भगवान् हो । भगवान् को बाहर ही बाहर कहीं खोजता हुआ भटकता फिर रहा है, वह तो तेरे ही भीतर है । भीतर को निर्मल कर, प्रकाशमान बना, धीरता-भीरता के गुण से सजा—फिर देख और

अनुभव कर तो तेरी अपनी अनुभूति होगी कि “मैं स्वयं भगवान् हूँ ।” सभी दर्शनो ने इस आधारगत सत्य को स्वीकार किया है—

चिदानन्दरूपो शिवोऽहम् शिवोऽहम् ।

वह आनन्द एव कल्याणरूप जो भगवान् है, वह तो मैं ही हूँ । जब आप मे ही भगवान् हैं और आप ही भगवान् हैं, तब उमे खोजने के लिये मन्दिर-मस्जिद मे और दर-दर भटकते रहो तो क्या यह मेवाड़ी कहावत मत्स्य सिद्ध नहीं होगी कि ‘काख मे छोरो ने गांव मे ढिंढोरो’ ? सन्त कबीर ने भी ऐसी वृत्ति की भर्त्सना की है और कहा है—

पानी में मीन पियासी ।

मोहे सुन सुन आवे हाँसी ॥

वास्तव मे पानी मे रह कर भी मछली प्यासी रह जाय तो यह हसी की ही बात होगी । वैसे ही भगवान् अपने ही भीतर और हम कहे कि हमे भगवान् से मिला दो । भगवान् से आप को खुद मिलना पड़ेगा—अपने मन को उधर से उखाड कर और इधर लगा कर । मन जब मोक्ष का कारण बन कर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की उच्च श्रेणियों मे विचरण करने लगेगा तो वह निर्मलता, तेजस्विता एव गभीरता से इतना ओतप्रोत बन जायगा कि उस आत्मा का मूलस्वरूप कई कई चन्द्रो, सूर्यो और मागरो से भी उच्चतर बन जायगा । एक बार भव्य आत्मा इस पुरुषार्थ मे उठ खडी हो तो उसके भगवान् बनने मे अधिक विलम्ब नहीं लगेगा । □

आप अवगुणों को रहने दो,
गुण लेने की आदत डालो !

आप अवगुणों को रहने दो, गुण लेने की आदत डालो ।
फूल नहीं ऐसा कोई भी, जिसके पीछे शूल नहीं हो ।
पुरुष नहीं ऐसा कोई भी, जिसके हाथों भूल नहीं हो ।

शूल भूल को भूल-भुला कर
सौरभ सद्गुण जो मिल पाता, क्यों न प्रेम-महित अपना लो ।
सगृहीत धान्यों में क्या कुछ, नहीं चुगाव निकलता देखो ।
हार हुआ करती वोटों में, यही चुनाव विकलता देखो ।

तत्त्व अभाव कहाँ जाएगा
नहीं स्वभाव सुधारा जाता, प्यार बिना यदि पशु को पालो ।
गुण भी अवगुण, अवगुण भी गुण कभी-कभी दिखलाई देता ।
सिद्ध उसे ही करने में नर, ला कर लाख गवाही देता ।

पूर्वाग्रह का फलित यही है
यथार्थता के पास पहुँच कर, दृष्टिदोष को दूर हटा लो !
मुनि महेन्द्र 'कमल' गुणग्राही बन करके गुणवान बनोगे ।
घाटे का सौदा न समझना, नीतिमान, मतिमान बनोगे ।

गुण पहचानो, ग्रहण करो गुण
जहाँ मिले, जिस कद्र मिले वस, मूल्यवान मणि आप उठा लो ।

मिट्टी के जीवन की
नपी-तुली परिभाषा !

सभी यह जानते हैं कि मरीर, जीवन, मगार, वैभव तथा जगत् के सभी पदार्थ अनित्य हैं, नाशवान हैं, किन्तु जानते हुए भी अनजाने-मे बने रहते हैं और समय आने पर इस तथ्य से आँखें मूंद लेते हैं कि यह जीवन मिट्टी के टेंले की तरह एक दिन समाप्त हो जायगा और इस शरीर को फूँक दिया जाएगा ! प्रवचनकार ने बहुत ही मजी हुई भाषा में युक्तिपूर्वक मिट्टी के-मे नश्वर जीवन का मार्मिक चित्र खींचा है और इस जीवन को अग्रमत्त हो कर आत्म-साधना एवं धर्माचरण में लगाने की प्रेरणा दी है । ध्यानपूर्वक पृष्ठ खोल कर पढ़िए.....

मिट्टी के जीवन की नयी-तुली परिभाषा !

मृत्यु का अभिनन्दन

हमारे भारतीय दर्शन एवं हमारी भारतीय सस्कृति के स्वर बराबर गूँजते रहे हैं कि यह ससार नश्वर है, यह जीवन भी क्षणभंगुर है तथा यह अपना शरीर भी अनित्य है। मृत्यु इस दृश्यमान जगत् को एक बार तो एक झटके में ही मिटा देती है और यही कारण है कि सभी लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं। किन्तु इन सभी लोगो में उन लोगो का समावेश न करें, जो सहजभाव से मृत्यु का वरण करते हैं। कारण, वे ससार के स्वरूप को एवं उसके जड़-पदार्थों के स्वरूप को भलीभाँति जानते हैं। वे अपनी चैतन्यशक्ति को पहिचानते हैं एवं उस चैतन्यशक्ति के सम्पूर्ण विकास में रत रहते हैं।

शरीर : कितना अनित्य !

एक मनीषी ने इस अनित्यता के सन्दर्भ में एक बड़ी ही मार्मिक, अपितु यथार्थ बात लिख दी थी, व्यक्ति की तन्द्रा को तोड़ने के लिए —

अनित्यानि शरीराणि, विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्य सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

उस मनीषी की वाणी है कि और तो और, यह स्वयं शरीर भी तुम्हारा नहीं है। यह शरीर भी अनित्य, नश्वर और क्षणभंगुर है। जिस शरीर पर अपार

मोह रख कर उसे खिलाते-पिलाते और पुष्ट बनाते हैं, उसे नाना द्रव्यों से सजाते और सवारते हैं, वह भी एक दिन मिट्टी के खिलौने की तरह टूट जाता है। जब यह जीवित शरीर निष्प्राण हो जाता है तो आप ही लोग उसे घर में तक नहीं रखना चाहते और श्मशान में जा कर उसे फूंक देते हैं। जिस शरीर को जीवित अवस्था में एक खरौंच भी पहुँचने देना नहीं चाहते थे, उसे ही आप जलती हुई ज्वालाओं में भस्मीभूत कर देते हैं। इतना करने पर भी आश्चर्य है कि आप शरीर की अनित्यता को समझते क्यों नहीं हैं ?

शरीर में ममत्व

इसी क्षणभंगुर शरीर के मोह में पड़ कर व्यक्ति इस ससार में लाख-लाख अन्याय और अत्याचार करने पर उतारू हो जाता है। इसी शरीर के पोषण हेतु नीति या अनिति से हजारों-हजार पदार्थों का संग्रह करता है और इसी शरीर की रक्षा के लिए हजारों शस्त्रों का निर्माण करता है। शरीर के ही ममत्व में इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है।

शाश्वत है क्या ?

एक प्रश्न आपके मन में खड़ा हो सकता है कि जब ससार नश्वर है और शरीर क्षणभंगुर है तो फिर यहाँ शाश्वत है क्या ? और यह प्रश्न स्वाभाविक है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि शरीर जब प्राणवान रहता है, तब तो उसको सहेजा और सवारा जाता है, किन्तु उसमें से ज्यों ही प्राण निकले, कि उसे जला दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। शरीर की इन दोनों अवस्थाओं में क्या अन्तर है ? आप कहेंगे कि पहले जीवन था, फिर जीवन नहीं रहा। यह जीवन क्या है ? इस जीवन को ही भारतीय दर्शन में आत्मा कहा है। यह शरीर आत्मा का चोला है। शरीर नष्ट होता है, नश्वर है, किन्तु आत्मा अमर है, अनश्वर है और शाश्वत है। वह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा केवल चोला बदल लेती है—अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है और यही आत्मा अपने कठिन पुरुषार्थ से सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और विमुक्त भी बन जाती है, किन्तु आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता।

अमर ज्योति

तो यह आत्मा ही इस नश्वर ससार के बीच शाश्वतता की अमर ज्योति है। और आप लोग भी अपने भीतर गहरे उतर कर सोचें कि यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, वह आप नहीं हैं, बल्कि इस शरीर की जो स्वामिनी आत्मा है, आप वह हैं। इसी

कारण कहते हैं कि आप आत्म-स्वरूप को पहिचानो, अपनेपन का ही ज्ञान करो—तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में यह आपका शरीर भी आपका नहीं है ।

आत्मोन्नति का अवसर

ससार में चौरासी लाख योनियाँ बँटाई गई हैं, जिनमें शरीर के अपने-अपने आकार और उनमें रहने वाली आत्माओं की विकास-अविकास के आधार पर अपनी अपनी सजाएँ होती हैं । इन सारे शरीरों में मानव-शरीर ही सर्वथा समुन्नत, सर्वथा सक्षम बताया गया है । मानव-जीवन को दुर्लभ कहने का यही तात्पर्य है । मानव-शरीर विकसित आत्मा की देन होता है और इसी शरीर में आत्मा विकास की ऊँची से ऊँची मजिलें तय करने के लायक होती है, वरतों कि इस शरीर और इस जीवन का सदुपयोग किया जाय । इस अमूल्य जीवन में यह सामर्थ्य प्राप्त होता है कि विवेक एवं ज्ञान को विस्तृत बनाया जाय एवं कठिन आचरण से पवित्रता प्राप्त की जाय । आप्तवाणी ने तो यहाँ तक कहा है कि मोक्ष के लक्ष्य की तरफ गति करने एवं वहाँ तक पहुँचने में यह मानव-जीवन ही सशक्त साधन का काम देता है । इसी दृष्टि से इस मानवजीवन को ऐसा मान कर चलना चाहिये तथा इसके सदुपयोग को कार्यान्वित करना चाहिये कि आत्म-विकास का यह ऐसा स्वर्णवसर है, जिसे अज्ञान, मोह, तृष्णा और कपाय के विकारों में पड़ कर गवा दिया तो शुद्ध, बुद्ध एवं विमुक्त होने का सुवसर भी गवा दिया ।

न जाने कब....

इसलिये एक ओर तो इस शरीर को क्षणभंगुर मान कर चले कि यह न जाने कब नष्ट हो जाय, अतः इस शरीर पर ममत्व न रखें—इसके लिये ही इस मूल्यवान् जीवन का दुर्लभ उपयोग न करें तो दूसरी ओर इसी शरीर पर तटस्थभाव रखते हुए इसको धर्म-साधना करने एवं आत्मा को निखारने का बलवान् साधन समझे और इससे पूरा पूरा काम लें । शरीर पर मोह नहीं रहेगा तो शरीर का उपयोग करने में नरमी नहीं बरती जायेगी । आत्मा पर लक्ष्य केन्द्रित होगा, तब आत्म-विकास के मार्ग पर शरीर का कठोर से कठोर उपयोग करने में साधक कभी हिचकिचायेगा नहीं । यदि आप अपनी भावनाओं को इस दिशा में मोड़ेंगे तो आपको नश्वर और शाश्वत का भेद भी स्पष्ट हो जायगा तथा आत्मा एवं शरीर के बीच का अन्तर भी अनुभव में आ जायगा । वैसी मन-स्थिति में इस मानव-जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है—इसका रहस्य एवं पाथेय भी हस्तामलकवत् हो जायगा ।

प्रमाद मत करो !

भगवान् महावीर ने अपने पट्टशिष्य गौतमस्वामीजी को जागरण-मंत्र दिया कि—

समयं, गोयम ! मा पमायए !

अर्थात् हे गौतम, समयमात्र का भी प्रमाद मत करो । प्रमाद का अर्थ होता है—आलस्य और आलस्य न करने का तात्पर्य्य है कि कर्मठ बनों—निष्क्रिय न रहो । समय कालचक्र का सबसे छोटा घटक माना गया है तो समयमात्र के लिये भी निष्क्रियता धारण मत करो । फिर प्रश्न उठता है कि क्रियाशीलता किस दिशा में हो—क्या हो ?

चरैवेति चरैवेति

मजिल जब सुनिश्चित हो—मार्ग जब देख लिया हो तो एक ही क्रियाशीलता होती है कि मजिल तक पहुँचाने वाले मार्ग पर पाव चल पड़ें । गति को रोकती तो वह प्रमाद हो जायगा और प्रमाद समय-मात्र के लिये भी नहीं करना है । अर्थात्—पाँव निरन्तर चलते रहें—कहीं किसी बाधा से भी रुकें नहीं और तब तक चलते रहें—जब तब कि मजिल न मिल जाय । यह मजिल क्या है—आप जानते हैं । शाश्वतता की अमर-ज्योति को ज्योति स्वरूप बना लेना—यही हमारी मजिल है—हमारा मोक्ष है ।

तब आप पूछ सकते हैं कि क्रियाशीलता क्यों और अभी ही क्यों ? मैंने बताया है कि शरीर क्षणभंगुर है और उसके साथ ही बीता हुआ समय कभी वापिस लौटता नहीं । क्रियाशीलता को इसी समय प्रारम्भ न करें तो कौन जाने अगले ही क्षण इस शरीर का क्या हो जाय और क्रियाशीलता का अवसर ही न आए । शरीर रहे, तब भी समय तो चला ही जायगा । इसीलिये भगवान् महावीर ने यह भी संदेश दिया—हे देवानुप्रिय, तुम्हें सुख हो, वह करो, परन्तु जो करना है, उसे करने में कतई देर मत करो । आपने जब मजिल की तरफ बढ़ने का निश्चय कर लिया तो फिर पाव उठाने में देरी क्यों ? जागरण—संदेश को हृदयंगम कर लेने के बाद प्रमाद कैसा ?

प्रमाद ही उसे कहते हैं, जब आप इस शरीर और समय के सदुपयोग करने से वंचित रहे तथा उन्हें अनावश्यक प्रपञ्चों में लगाये रखें । व्यर्थ की परिस्थितियों में यदि आप फँसे रहते हैं तो यह आपकी मुअवस्था होगी । नींद में सोये रह कर न मानव-जीवन नार्थक होगा और न ही समय का सदुपयोग सम्भव हो सकेगा ।

मृत्यु को सामने रखो

यह सत्य है कि मृत्यु प्रतिक्षण हमारे समीप आ रही है। जो क्षण बीतता है, वह जीवन के निश्चित क्षणों की निधि में से समाप्त होता है। जो क्षण बीता है, वह जीवन का क्षण बीता है तो मृत्यु उतनी ही समीप चली आई है—यह निश्चित रूप से मानना चाहिए।

किन्तु आज अधिकांश व्यक्ति क्या इस सत्य को अपने सामने रखते हैं ? वे तो संसार के झूठे आनन्द में इस प्रकार निमग्न दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं है—अमरता का पट्टा ले कर आये हैं। इसलिए सतत जागृति का उपाय है कि मृत्यु को सदा अपने सामने रखो। आप काम करते रहे और जैसे आपके सामने चित्र टगा हुआ हो कि एक मृत शरीर को अर्थों पर ले जाया जा रहा है और श्मशान में जलाया जा रहा है, ताकि आप और तेज गति से काम करते रहे कि न जाने कब हमारी भी अर्थों उठ जाय और फिर हाथ का काम अधूरा ही छूट जाय। जीवन के अन्दर सिद्धार्थ-नन्दन महावीर ने एक छोटा-सा निमित्त देखा अनित्यता का और उनके जीवन में एक यथार्थपूर्ण जागृति उभर आई। कहने की आवश्यकता नहीं कि अनित्यता के उस स्वरूप के प्रति जब अन्तश्चिन्तन गम्भीर रूप ले लेता है तो फिर वहाँ सारे तत्वों को परीक्षण की कसौटी पर कसने की प्रवृत्ति जाग उठती है।

मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आपको आँखों के सामने अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं—अनित्यता के महत्व को उभारने वाली परिस्थितियाँ पुनः पुनः उठती हैं, तब भी क्या आपके हृदय में नवीन भावनाओं का संचार नहीं होता ? और तो और, आप तो अपने पारिवारिक सदस्यों, सम्बन्धियों और मित्रों को भी मरघट तक पहुँचा आते हैं, फिर भी क्या इस संसार के प्रति—इस शरीर के प्रति आपको विराग नहीं होता ? अनित्यता को समझ कर क्या जीवन को सार्थक बना लेने का सकल्प नहीं जागता ? श्मशान में बैठे-बैठे कुछ वैराग्य तो जागता है, लेकिन वह कुछ ही देर रह कर वहाँ से लौटने के बाद समाप्त हो जाता है, जिसे आप हँसी हँसी में “मसाणिया वैराग” कहा करते हैं। यह “मसाणिया वैराग” आपके लिए “जीवणिया वैराग” क्यों नहीं बन जाता कि आप मानव-जीवन को मोक्ष के साध्य को प्राप्त करने का कर्मठ साधन बना डालें। किन्तु मानस की ऐसी धारणा तब ही बनेगी और तब ही स्थायी रूप ग्रहण करेगी, जब आप प्रतिक्षण “नित्य सन्निहितो मृत्यु” का ध्यान करते रहेगे।

फिर ममता कैसी, क्यों ?

जब इस संसार में सिवाय आत्मा के सब कुछ नश्वर है—शरीर भी क्षणभंगुर है तो इस सारी अनित्यता से मोह कैसा, ममता कैसी ? किन्तु हकीकत कुछ और ही

है। आप मकान में होते हैं तो अपने परिवारजनों के प्रति मोह—धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य एवं विलास-सामग्री से ममता और दूकान में जाते हैं तो अधिक से अधिक उपाजित करने की लालसा और सबसे बढ़कर अपने शरीर का ममत्व। ममता के इसी जाल में फँस कर सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी जागरण की वेला विरलो के ही जीवन में उपस्थित होती है।

मैं कहना यह चाहता हूँ कि जीवन के अन्दर जो भी जाग रहा है, उसने अपनी मोह-ममता को क्षीण बनाया होगा—अनित्यता एवं क्षणभंगुरता के बारे में चिन्तन किया होगा। मौत से वेडर बनने पर ही कोई सच्चे माने में जाग सकता है। उर्दू शायर ने यही बात बताई है—

बारे फानी में हो, गाफिल ! मौत से एक पल नहीं ।

क्या भरोसा जिन्दगी का, आज है और कल नहीं ॥

जाल से बाहर आ

इस नश्वरता के सत्य के सम्बन्ध में ज्ञान हो, किन्तु विचार इस तथ्य पर आता है कि यह ज्ञान कर भी बराबर भूल की जाती रहती है—मोह-ममता के जाल से बाहर निकल आने का कोई सार्थक प्रयास ही नहीं किया जाता। यह शिथिलता धीरे धीरे अज्ञान में बदल जाती है। जब यह समझ शुरू हो जाती है कि जिस वातावरण के बीच जी रहे हैं, वही सही है, तब अनित्य को भी नित्य के रूप में देखा जाने लगता है। मिटने वाले पदार्थों के स्वामित्व पर गर्व करते हुए तब सत्य को धूमिल बनाने की कुचेष्टा भी की जाती है। महत्ता की स्थापना सासारिक उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। मोह और ममता की भावना में लिप्त ऐसा व्यक्ति अपनी भौतिक ऋद्धि के बल पर घमंड करने लगता है और सत्य को सत्य मानने से पीछे हट जाता है। एक मेवाड़ी भाषा का पद सुनिये—

धन ने दौलत और भँस बाखड़ी
सारा अटे ही रह जासी ने उठ जासी हाटड़ी
काँच का महल सब ढस जासी
थारी प्यारी काया आग माय जल जासी
मिट जासी चार दिन रो चाँदणो
भाया, दुनिया में थोड़ो हे जीवणो ।

आप इस पद के मर्म को गले उतारिये। यह सत्य है कि मृत्यु का कुछ भी पता नहीं और यह पक्का पता है कि मृत्यु आयेगी ही। मृत्यु आयेगी तो ससार छूट

जायगा—अपना शरीर तक छूट जायगा। फिर मोह-ममता को छोड़ना ही श्रेयस्कर है।

मौत डरती है

सच्चे अर्थों में जो मौत से डरता है, उसे पहले ही मरा हुआ समझा जा सकता है। मौत का डर भी उसे ही डराता है, जो रात दिन मौत से डरता रहता है। लेकिन जो मौत से डरता नहीं, किसी भी पल उसकी अगवानी करने को तैयार रहता है, वास्तव में मौत उससे डरती है। एक शूर-वीर या सैनिक या एक निर्भय साधक अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन मौत से एक पल के लिए भी नहीं डरते। मौत के सामने भी जो मुस्कराना सीख जाता है, वही वास्तव में साहसी होता है। जीवन का सच्चा आनन्द भी उसी को प्राप्त होता है। मृत्यु को समक्ष पा कर भी एक राजस्थानी चिन्तक स्पष्ट शब्दों में कहता है—

जिस मरने से जग डरे, मुझ मन है आनन्द ।

जह मरस्या तह भेंटस्यां, पूरण परमानन्द ॥

सोने और जागने का यही अन्तर है कि सासारिक विषयों में मूर्छित बना व्यक्ति हर समय मौत से डरता रहता है, इसलिए कि उसका सब-कुछ उससे छूट जाएगा। इस मोहग्रस्त स्थिति को ज्ञानी-जन सोने की स्थिति मानते हैं। उनके अनुसार जागने की स्थिति तो यह होती है कि व्यक्ति बाहर के मोह से निकल कर अन्तश्चेतना में डूबे-अपनी आन्तरिक शक्तियों को उद्घाटित करे। ऐसा सदा जागृत व्यक्ति अपनी शाश्वत आत्मशक्ति के ध्यान में निरत रहता है, इसलिये वह मृत्यु का हँस कर स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है तथा मृत्यु उससे उसका कुछ भी नहीं छीन सकती। यह अभय-स्थिति ही विकसित जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानो गई है।

महान् बनाने का सकल्प

इस नश्वर तन को मिट्टी का जीवन मान सकते हैं। किन्तु यदि सकल्प लें तो इसे महान् भी बनाया जा सकता है। भारत के सभी दर्शनशास्त्र मानते हैं कि यह मानवतन बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। महाकवि तुलसी ने भी इस मान्यता की पुष्टि की है—

बड़े भाग मानुष-तन पावा ।

सुरदुर्लभ सब ग्रंथहि गावा ॥

जनदर्शन के अनुसार भी मानव-तन दुर्लभ माना गया है, क्योंकि एकेन्द्रिय से वेन्द्रिय, वेन्द्रिय से तेन्द्रिय, तेन्द्रिय से चौन्द्रिय, चौन्द्रिय से पचेन्द्रिय और

उसमे भी अमंजो-मंजो की सीमाएँ पार करके आत्मा को यह मानव-तन मिलता है। देव-जन्म में सुख-सुविधाओं का पार नहीं है, लेकिन साधना-पथ वहाँ सुलभ नहीं होता। मोक्ष-पथ पर चलने की क्षमता केवल मानव-तन में है। अतः ऐसा अलभ्य तन आत्मा को महान् बनाने के उपयोग में आएँ, तभी उसकी सार्थकता होगी। मिट्टी के इस तन को महान् बनाने का सकल्प ले लें तो समूचे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जायेगा। एक समर्थ कवि ने कहा है—

फूलों पर आँसू के मोती और अश्रु में आशा।

मिट्टी के जीवन की छोटी, नपी-तुली परिभाषा ॥

मानवतन की क्षणभंगुरता का चिन्तन करते हुए ही मनुष्य आत्म-विकास की राह पर मुड़ सकता है, क्योंकि नश्वरता का विचार ही सासारिक लिप्तता में कमी लाता है। नश्वरता ही सतत जागृति की उद्बोधक बन सकती है। इसी नश्वरता के मर्म को भलीभाँति हृदयगम कर लिया जाय तो मिट्टी के जीवन को महान् बनाने का सकल्प भी पूर्णतः सफल बन सकता है।

एक दृष्टान्त

ससार के नाशवान पौद्गलिक पदार्थों के प्रति आसक्ति-भाव का परिणाम यह आता है कि व्यक्ति उन्हें पा जाने पर अभिमान करने लगता है। वह यह भूल जाता है कि अनित्य के प्रति किया जाने वाला अभिमान भला कितने दिनों तक टिक सकेगा ?

इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए—एक सेठ ने एक नई हवेली बनाई और उसमें निवास गुरु किया। एक दिन दुकान से सेठजी भोजन करने के लिये हवेली आये। उस दिन सेठानी ने खिचड़ी बनाई थी। अतः सेठ की थाली में उसने गरम-गरम खिचड़ी परोस दी। नई हवेली में एक तरफ छत का काम बाकी था, सो उधर कारीगर काम कर रहे थे। सेठजी खाना खाने बैठे ही थे कि कारीगर ने आवाज दी—“सेठ साहब ! जरा बता दीजिये कि इस छत का काम कैसे पूरा करना है ?” सेठजी थाली में उठ कर पहले उधर गये, जिधर कारीगर ऊपर छत पर काम कर रहा था। ऊपर कारीगर के हाथ में हथौड़ा था और सेठजी ठीक नीचे खड़े उसकी बात सुनने लगे। दुर्योग की बात, बात करते-करते कारीगर के हाथ से हथौड़ा छूट गया और वह सीधा सेठजी के कपाल पर आ गिरा। वह इस बुरी तरह गिरा कि खून की धारा निकल पड़ी और सेठजी अचेत हो गये।

नई हवेली की सारी कल्पनाएँ मन की मन में ही रह गईं । और थोड़ी देर में ही उनके प्राण-पखेरू उड़ गये । एक कवि ने इसका चित्र यों खींचा है—

हथोड़ो छूटो हाथ सँ पड़्यो आई कपाल ।

झरोखो झिलतो ही रह्यो बीच में आ गयो काल ॥

झरोखा इन्तजार करता ही रहा कि सेठजी उसका निर्माण किस रूप में कराएँगे और उधर खिचड़ी भी इन्तजार करती रह गई कि कब सेठजी फिर से थाली पर आ कर बैठेंगे—

खाई न सकिया खीचड़ी, पूर न सकियो आस ।

सोई न सकियो सेज में, यूँ ही गयो निराश ॥

थाली का कौर हाथ में आ कर मुँह में नहीं जा सका—ऐसी अनित्य अवस्था है संसार की । फिर भी मोह-ममता नहीं घटे और समभाव का संचार न हो—यह आश्चर्यपूर्ण स्थिति ही कही जायेगी । इस नश्वरता की स्थिति पर गम्भीर चिन्तन किया जाना चाहिये और मन में एक उद्बोधन जगाना चाहिये कि विचार, वचन एवं आचार का समस्त प्रयास आत्म-विक्रम की दिशा में एकजुट बन सके । कवि की मार्मिक वाणी विचारणीय है—

यह नश्वर काया माया है,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु !

यह दुनिया एक कहानी है,

सरिता का बहता पानी है,

दो दिन की यह जिन्दगानी है,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु !

जो आता है, वह जाता है,

हर फूल 'कमल' मुरझाता है,

यहाँ कोई न रहने पाता है,

भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु !

वास्तव में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति को समझ कर व्यक्ति को अच्छी प्रवृत्ति की ओर ढलने की आवश्यकता है, अन्यथा बात तो साफ है । कितना ही कह दो कि—

कितने मुफलिस हो गये, कितने तबगर हो गये,

खाक में जब मिल गये, दोनों बराबर हो गये ।

काल के प्रवाह में सभी समा जाते हैं, किन्तु ससार में याद रहता है एकमात्र सत्कार्य । अच्छे कार्य को ही मृत्यु के बाद भुलाया नहीं जाता । कहा जाता है कि वच्चा रोता हुआ आता है, किन्तु सभी को हँसाता है । इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष वह माना गया है, जो हँसता हुआ मरे, किन्तु सबको रोता हुआ छोड़ जाय । अनित्य के प्रति अभिमान से जो दूर रहता है, वही अपना जीवन यथार्थतः साध सकता है ।

कहीं खड़े न रह जायें

इस नश्वर ससार में यह नश्वर मानव-शरीर कब विनष्ट हो जायगा—इसका कोई ज्ञान नहीं । गहराई से देखें तो आत्ममिद्धि का काम इस मानव-तन से सम्पन्न करा लेना चाहिए, जो कठिनाई से प्राप्त हुआ है । समय कम है और आत्मसिद्धि का कठिन काम सामने है । इसलिए समयमात्र का भी प्रमाद किये बिना मुक्ति की लम्बी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए । यह न हो कि अनिश्चय की स्थिति में खड़े-खड़े देखते रहे और जिन्दगी का कारवा निकल जाय । मृत्यु आयेगी—यह ससार की रीति है, किन्तु अपनी यह नीति होनी चाहिए कि इस अमूल्य मानव-जीवन की सीमाओं में ही हम अपने कठिन पुरुषार्थ में उच्चतम विकास के महत्तम कार्य को सम्पन्न कर लें ।

वृक्ष से पक कर एक पत्ता जब नीचे खिरने लगा तो वेदना के साथ वह वृक्ष से बोला—

पान खिरंता यूँ कहे, सुन तरुवर वनराय ।

अबके बिछुड़े कब मिलें, दूर पड़ेंगे जाय ।॥

वृक्ष ने तुरन्त निरपेक्ष उत्तर दिया—

तब तरुवर उत्तर दियो, सुनो पत्र भ्रम बात ।

इस घर या ही रीत है, इक आवे इक जात ॥

ऐसी ही निरपेक्ष भावना मनुष्य की अपने तन के प्रति एवं सारे पौद्गलिक पदार्थों के प्रति होनी चाहिये, ताकि ममत्त्व से दूर रह कर मृत्यु से निर्भय बन कर वह मुक्ति की साधना में निमग्न बन सके । मिट्टी के जीवन की यही नयी तुली परिभाषा माननी चाहिए ।

□

6

पुरुषार्थ की स्पष्ट दिशा

पुरुषार्थ जीवन का अमृत है, जबकि आलस्य जीवन को मृत बना देता है । ससार के समस्त महत्त्वपूर्ण कार्य मानव के पुरुषार्थ से ही सम्पन्न हुए हैं । यदि मनुष्य पुरुषार्थहीन हो कर बैठ जाता तो आज जितना वह भौतिक क्षेत्र में विकास कर सका है, उतना शायद ही कर पाता । किन्तु साथ ही पुरुषार्थ की दिशा स्पष्ट न हो, तो वह पुरुषार्थ मानवजाति के लिए घातक एवं आत्म-विनाशक मिट्ट होगा । इस कारण पुरुषार्थ तो हो, लेकिन केवल देहदृष्टि में न हो, आत्मदृष्टि से पुरुषार्थ की मुख्यता हो । दोनों दृष्टियों से पुरुषार्थ का सन्तुलन जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है ? इस रहस्य को पाने के लिए मुनिश्री का यह प्रवचन पढ़िए

६

पुरुषार्थ की स्पष्ट दिशा

पुरुषार्थ का अमर सन्देश

श्रमणसंस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रखर प्रतिपादक तीर्थंकर देव के चरणों में मेरा अनन्त-अनन्त वन्दन !

अभी परमपूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुखविपाक-सूत्र का श्रवण कर रहे थे । उसमें गुरुदेव ने भगवान् महावीर का एक दिव्य सन्देश फरमाया था—

जहासुह देवाणुप्पिया

मा पडिबन्ध करेह ।

अर्थात्—‘हे दवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो, वैसा करो, किन्तु उसके करने में तनिक भी विलम्ब मत करो ।’ यह उनका पुरुषार्थ का अमर सन्देश है कि जीवन में क्रियाशील बनो—काम करते रहो । पुरुषार्थ से एक पल भी दूर मत रहो । उनके सन्देश को इन शब्दों में हम कह सकते हैं कि—

‘चलने का नाम जिन्दगी, ठहरे तो मौत है ।’

स्व-स्य सगीत

पुरुषार्थ को स्वस्थ जीवन का सगीत माना गया है । क्रियाशीलता ही जीवन को जीवन का रूप देती है । निष्क्रिय जीवन को मृत्यु का ही दूसरा रूप कहा जा

मकता है। पुरुषार्थ-हीन जीता हुआ भी मरा हुआ ही होता है। पुनर्पार्थ की शक्ति ज्यो-ज्यो बढ़ती है, जीवन में आनन्द का संचार होता जाता है और पुनर्पार्थ की अधिकाधिक सक्रियता के साथ जीवन सगीतमय बनता जाता है। प्रतिक्षण पुनर्पार्थी गति में ऐसा मधुर एवं प्रेरक संगीत फूटता है, जो अपने आसपास के वातावरण में और फिर व्यापक रूप से जागृति की लहर फैला देता है।

सम्यक् पुनर्पार्थ

महावीर का पुनर्पार्थ—उद्धोष आज भी गुञ्जमान हो रहा है—‘हे साधक, एक क्षण के लिये भी निष्क्रिय बैठने की आवश्यकता नहीं—जीवन की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए प्रमाद एवं विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।’ ‘प्रमाद नहीं’ करने का अभिप्राय है कि जीवन में बराबर सक्रियता बनी रहे और वह सम्यक् पुनर्पार्थ में मग्नित रूप से संचालित होती रहे।

तूती चली नहीं

प्रत्येक युग में कर्मवीर पुरुषों ने पुनर्पार्थ का शब्द फूँका है तो उस समय ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने पुनर्पार्थ का विरोध किया। महावीर के समय में ही गौशालक ऐसे व्यक्तियों में से एक था। किन्तु कर्मयोगियों की शखध्वनि के सामने ऐसे लोगों की तूती चली नहीं। महावीर ने कहा कि यदि व्यक्ति जीवन में पुनर्पार्थ नहीं करता है—थम नहीं करता है और जीवन-निर्माण के लिये जो आवश्यक प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें नहीं जुटता है तो वह मोक्षमार्ग पर गति नहीं कर सकता है। याद रखिये कि पुनर्पार्थ से दूर जो गति है—वह विगति है। पुनर्पार्थ के अभाव में व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। पूरे भारतीय वातावरण में सदा पुनर्पार्थ के गीत गूँजते रहे हैं और जीवन-निर्माण के लिये ये स्वर शकृत होते रहे हैं। कुछ कर गुजरने की प्रेरणाएँ सदा जनमानस को मिलती रही हैं। फिर भी दास मलूका जैसे लोगों ने प्रमाद के प्रचार में कह दिया—

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम।

दास मलूका कह गये, सबके दाता राम ॥

इसके बावजूद पुनर्पार्थ का मूल्य कभी भी कम नहीं माना गया और उसमें स्वस्थ जीवन में सदा ही प्रधानता मिली है। समाज में बैठे ठाने लोग सदा ही लाछना के पात्र बनते हैं। वास्तविकता यही है कि कोई भी प्रवृत्ति हो—पुनर्पार्थ के बिना न संचालित हो सकती है और न सफल।

पुरुषार्थ : क्या, कैसे, किधर ?

पुरुषार्थ है क्रियाशीलता या श्रम और किसी भी दिशा में कोई भी कार्य किया जाय, पुरुषार्थ या श्रम के बिना उसमें गति नहीं हो सकेगी। इस क्रियाशीलता को दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) क्रियाशीलता देहदृष्टि से, और (२) क्रियाशीलता आत्मदृष्टि से। अपने-अपने स्थान पर दोनों प्रकार की क्रियाशीलता को सन्तुलित बनाते हुए संगठित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न यह है कि -

देहदृष्टि की क्रियाशीलता मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। गृहस्थ-जीवन में तो यह दृष्टि कभी-कभी प्रमुख भी बन जाती है। साधु-जीवन में देहदृष्टि गौण होती है, किन्तु धर्मसाधन के रूप में देह को चलाने की प्रवृत्ति तो की ही जाती है। प्रश्न यह है कि देहदृष्टि किस सीमा तक रखी जाय ? गृहस्थ को भी एक सीमा तक अपनी देह का पोषण भी करना होता है तो अपने परिवारजनों की देह का ध्यान भी—बल्कि इसी क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार ग्राम, नगर, राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने स्वस्थ कर्तव्यों का भी पालन करना होता है—एक प्रकार से देहदृष्टि के अनुसार ही सबके मुनियोजन की समस्याओं का निराकरण करना होता है। सामाजिक सुव्यवस्था एवं लोकहित की दृष्टि से देह-रक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में भी गृहस्थ पर काफी काम करने का भार रहता है।

किन्तु नीति एवं साधना की सीमाओं से आगे बढ़ने पर देहदृष्टि जीवन-निर्माण के लिए घातक बन जाती है। नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में सीमाओं में तो देहदृष्टि से प्रवृत्ति का पालन तटस्थ या निरपेक्षभाव से किया जाता है और वैसी देहदृष्टि समाज-संचालन तथा धर्म-साधन के लिए आवश्यक भी होती है। जहाँ देह के प्रति तटस्थभाव टूटा और ममत्वभाव आया वही समझना चाहिए कि देहदृष्टि में विकार आ गया है। ममत्वपूर्ण ऐसी देहदृष्टि तब आत्मिक गुणों का घात करने वाली बन जाती है। इसी के अनुसार वैसी विकृत देहदृष्टि के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ भी सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ नहीं रहता है।

देहदृष्टि + आत्मदृष्टि

जब केवल देह तक ही दृष्टि केन्द्रित हो जाती है, तो वैसा व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है और विविध प्रकार का श्रम केवल देहदृष्टि से ही करने लगता है। जहाँ मोह आता है, वहाँ स्वार्थ प्रवेश करता है और जहाँ स्वार्थ है, वहाँ न नैतिकता रहती है, न सामाजिकता। ऐसा मोहग्रस्त स्वार्थ नैतिक तथा स्वस्थ समाज की जड़ों में घुन

लगाता है तो आत्म-विक्रम के मार्ग को पूर्णतया अवच्छेद बना देता है। ऐसा व्यक्ति आत्मा पर आने वाले मैल को हटाने में तो असमर्थ बन ही जाता है, बल्कि अपनी स्वार्थपूर्ण एवं अज्ञानपूर्ण विचार-दशा में अपनी आत्मा को अधिकाधिक मलिन बनाना हुआ चला जाता है। आत्मा के लिए उसका पुरुषार्थ शून्य बन जाता है। क्योंकि जहाँ विकृत देहदृष्टि पनप जाती है, वहाँ पर आत्मदृष्टि शिथिल बन जाती है। उसके जीवन में आत्मार्थी पुरुषार्थ को लकवा मार जाता है—उसके मन का मयन और चित्तवृत्तियों का ग्रथन भी बन्द हो जाता है।

यहाँ हम पुरुषार्थ की इन दोनों प्रकार की दृष्टियों पर कुछ विगद विवेचन करेंगे।

श्रम की पूजा

कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपने एक गीत में कहा है कि अगर तुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं तो मन्दिर और मस्जिद में ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर का रूप वहाँ दिखाई देगा, जहाँ जेठ की दुपहरी में अपने खेत में किसान हल चला रहा है, या एक मजदूर अपने भारी धन पर लोहा कूट रहा है। उस किसान या मजदूर के पसीने की बूंदों में ईश्वर की प्रतिमा दिखाई देगी। इस प्रकार उन्होंने श्रम को ही ईश्वर माना।

श्रम को इतना महत्त्व देने की भावना के पीछे क्या पृष्ठभूमि है? इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस मानव-देह के प्रति घृणा या विनाश की दृष्टि नहीं है, बल्कि इस देह को दुर्लभ बनाया गया है और दुर्लभ वस्तु की रक्षा स्वयं में एक कर्तव्य बन जाता है। एक-एक मानव की देह की समुचित रक्षा का विचार करते हैं तभी गृहस्थधर्म और उसमें ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म, समाजधर्म तथा विश्वधर्म के प्रश्न पैदा होते हैं। अपने अपने स्तर पर इन धर्मों का सम्यक् निर्वाह ही स्वयं समाज, समुन्नत राष्ट्र एवं एक विश्व की न्यति को जन्म दे सकती है। जहाँ समाज, राष्ट्र और विश्व का वातावरण व्यक्ति की चहुँमुखी प्रगति में सहायक बनेगा, वहाँ व्यक्ति एवं समाज का सन्तुलन ठीक रहेगा तथा सर्वांगीण विकास के सुबसर भी सदा उपस्थित रहेंगे।

इन दृष्टि से जीवन में श्रम की पूजा करते हुए देह दृष्टि का जो सत्पुरुषार्थ किया जायगा, वह प्रत्येक प्रकार के आत्मिक दृष्टि के पुरुषार्थ के लिये प्रोत्साहन एवं प्रेरणा का कारण ही बनेगा। देह-दृष्टि का पुरुषार्थ न्यून रहा तो वही पुरुषार्थ आत्मदृष्टि के पुरुषार्थ में एकीकृत बन कर समाज में समूचे रूप में एक नैतिक धरातल का निर्माण करेगा तो व्यक्ति के लिए भी उच्चतम आत्मिक विकास की साधना हो जायेगी।

श्रमनिष्ठा : आत्मनिष्ठा

समाज की दृष्टि से श्रम उसको ही माना है, जो सामूहिक आधार पर उपयोगी हो। व्यक्ति का अपना निर्वाह भी ऐसे ही समाजनिष्ठ श्रम के द्वारा होना चाहिये। समाज में एक नियम होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम से उपाजित धन पर ही अपना निर्वाह चलाए। जिसका तात्पर्य यह होगा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे ही—उसका जीविकोपार्जन किसी भी रूप में दूसरे के श्रम पर टिका हुआ नहीं होना चाहिये। दूसरे के श्रम पर टिकने का अर्थ होता है—श्रम का शोषण या श्रम की चोरी। यह शोषण और चोरी की प्रवृत्ति जहाँ प्रचलित रहती है, वहाँ समाज में वातावरण विषम बन जाता है एवं अन्याय की परिस्थितियाँ फैल जाती हैं।

समाज सबके श्रम पर कैसे आधारित हो ? इसकी परिपाटी को जरा गहराई से समझना होगा। समाज में सबका जीवन-यापन विभिन्न उत्पादनो की सहायता से होता है, चाहे वह अन्न का उत्पादन हो या अन्य प्रकार के औद्योगिक उत्पादन हो। और उत्पादन का मूल आधार श्रम होता है। चाहे किसान श्रम करे या मजदूर—बिना व्यक्ति के श्रम लगे, कोई भी वस्तु बनती या पैदा होती नहीं है। यह पट्टा आपको दिखाई देता है, क्या यह बिना मानव-श्रम के तैयार हो सका है ? लकड़ी वृक्ष से मिली, किन्तु खड़े वृक्ष को चीरने में और पट्टा बनाने में मानव-श्रम ही तो लगा है। आप किसी भी उपयोगी पदार्थ पर दृष्टि दीजिये—आपको शायद एक भी पदार्थ ऐसा नहीं मिलेगा, जिसका उपयोग तो हो, किन्तु जिसमें मानव-श्रम न लगा हो।

श्रम-पूँजी-कौशल

आपके मन में एक शका खड़ी होगी कि क्या अकेले श्रम से ही वस्तु का उत्पादन हो जायगा ? क्या उसमें पूँजी और कुशलता का योग नहीं होता ? उत्पादन में पूँजी व कुशलता का भी अपना योग होता है, किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान श्रम का ही रहता है। सोचें कि एक मजदूर एक कपड़ा मिल में एक कर्षे पर बैठ कर दिन भर में एक रुपये की रूई को एक मलमल के थान में बदलता है, जिसका मूल्य चालीस रुपये हो सकता है तो उसे श्रमोपाजित वस्तु के सारे मूल्य का आधा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। किन्तु एक मजदूर को बीस के स्थान पर आठ-दस रुपये मिलता है तो इसका अर्थ यह है कि श्रम का पूरा मूल्य चुकाया नहीं जाता। इसे श्रम का शोषण या श्रम की चोरी कह सकते हैं। एक श्रमिक का शोषण जब हजारों श्रमिकों के शोषण में बदलता है तो एक मिल-मालिक बड़े शोषक के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि श्रम-चोरी से उसके पास लाखों रुपये का सचय हो जाता है। इस

सचय से एक वर्ग तो भारी विलासिता का जीवन बिताने लगता है तो दूसरी और बहुसंख्यक श्रमिकवर्ग दीनता और हीनता के चक्र में घिसने लगता है। तब समाज में विपमता का वातावरण व्याप्त हो जाता है।

विपमता के वातावरण में दोनों वर्गों में अनैतिकता का फैलाव होता है— एक के पास अधिक धन से और दूसरे के पास सामान्य निर्वाहयोग्य भी धन के नहीं होने से। ऐसी धन-लिप्सा की स्थिति में जब नैतिकता गिरती है तो स्वार्थ भी बुरी तरह फैलता है। ऐसी अवस्था में देह-दृष्टि का अतिविकृतस्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसके विपरीत जब सारा समाज श्रमनिष्ठ बन सके तो धन-मम्पदा का न्यायपूर्ण वितरण होगा, क्योंकि विपम-सचय के वहाँ अवसर ही नहीं रहेंगे। समान वितरण से सबको समान-सी स्थिति होगी और उसमें सब के बीच सहयोग, सम्मान एवं सौहार्द का वातावरण बनेगा। इसमें आत्म-दृष्टि का बराबर विकास होता रहेगा।

ऐसा होने से समाज में विकृत देह-दृष्टि समाप्त हो जायगी एवं श्रमनिष्ठा फैल जायगी तो उस वातावरण के फलस्वरूप आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व उभरेंगे, कारण कि वैसे समाज में आत्मदृष्टि की ही सर्वोपरि महत्ता होगी।

जीवन-कला

देहदृष्टि जब स्वस्थ एवं सतुलित होगी तथा उसका सामूहिक एवं समाजगत स्वरूप विकसित बन जाएगा तो उसमें अवश्य ही आत्मदृष्टि का विकास हो सकेगा। समता, वन्द्यता एवं म्वतत्रता के वातावरण में विचरण करने वाले समाज में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता के मुखद प्रभाव का प्रसार होने में फिर कोई बाधा नहीं रहेगी। बाह्य वातावरण सुमधुर होगा और तब सभी ओर से आन्तरिक वातावरण को निर्मल बनाने की चेष्टाएँ होगी।

दर्पण की तरह स्वच्छ आत्मा पर मैल

जैनदर्शन स्पष्ट कहता है कि आन्तरिक वातावरण को निर्मल बनाने का अर्थ है—आत्मा पर लगे कर्म-मैल को धोना और आत्मा को उसके मूल स्वरूप में चमकाना। एक दर्पण के उदाहरण से इसको समझिए। एक दर्पण मूल में साफ होता है और उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिम्ब एकदम साफ दिखाई देता है। किन्तु मान लीजिए कि उस पर धूल, मैल, चिकनाई, बगैरह चढ़ती गई, जिससे उसकी दर्शनीयता धुंधली होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि दर्पण पूरी तरह मैल से ढक गया और उसमें प्रतिच्छाया की झलक तक दीखना बन्द हो गई। किन्तु इससे

क्या दर्पण का मूलस्वरूप एव मूलगुण नष्ट हो गया ? नहीं, वह दब जरूर गया और चेष्टापूर्वक यदि उस मैल को पूरे तौर पर साफ कर दिया जाय तो दर्पण पुन अपने मूल रूप तथा गुण में पहुँच जाएगा तथा सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु को पहले ही की तरह प्रतिबिम्बित करने लग जाएगा। यही स्थिति आत्मा के मूल स्वरूप एवं मैल की है तथा आत्मदृष्टि की समुन्नति के वारे में जितना जो कुछ कहा जाता है, उसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि आत्मा के कर्म-मल को भी अपनी ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की कठिन साधना द्वारा धो कर उसे इतनी निर्मल बना दें कि वह अपने मूल स्वरूप एवं मूल गुण में पहुँच जाय।

आत्मा अपने मूलस्वरूप एवं मूलगुण में निर्मल थी, किन्तु कर्ममल से संयुक्त हो कर ससार के भवचक्र में भ्रमण करने लगी और जब तक पुन पूर्ववत् निर्मल नहीं बना दी जाएगी, तब तक वह भवभ्रमण करती ही रहेगी। कर्ममुक्त होने पर ही वह सिद्ध हो कर अपने मूलस्वरूप को प्राप्त कर सकेगी।

इसलिए जीवन-निर्माण की सच्ची कला यही है कि आत्मदृष्टि से पुरुषार्थ को सफल बना कर आत्मा को विकास के लिये अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचा दें। समस्त पुरुषार्थ की भावना का यही लक्ष्य है और क्रियाशीलता की यही दिशा है।

अन्तिम लक्ष्य

महावीर-दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि यह आत्मा स्वयं ही कर्ता, हर्ता एवं भाग्यनियन्ता है। आत्मा पर कोई अन्य शक्ति शासन करती हो, ऐसा नहीं है। अपने भाग्य के निर्माण का अधिकार स्वयं आत्मा को है। ये सचित्त कर्म क्या होते हैं ? ये कर्म आत्मा को मलिन क्यों बनाते हैं ? इस सारी प्रक्रिया को कर्मसिद्धान्त के नाम से पुकारा गया है।

आत्मा सक्रिय होती है—उसकी सक्रियता की दिशा शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। शुभ कार्य से जो कर्मवध होगा, वह पुण्यकर्म का वध होगा तथा अशुभ कार्य से पापकर्म का वध होगा। पुण्य से अच्छा जीवन तथा अधिक सुविधाएँ प्राप्त होगी—यह उसका फल होगा। पापकर्म का फल दुःखों और बाधाओं के रूप में प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि जैसा भी कार्य आत्मा अपने प्राप्त जीवन में करेगी, उसका वैसा फल उस या अगले जीवनो में उसे भुगतना पड़ेगा और इस कार्य एवं फलयोग का जो माध्यम है, उसे कर्म कहते हैं। सत्कार्य करने में पुण्यकर्म का वध होता है व पापकर्म कटता है, जिससे अधिक सत्कार्य कर सकने वाली परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं, किन्तु मोक्षप्राप्ति के लिये शुभ या अशुभ सारे कर्मसमूह का क्षय करना होता है। इस क्षय की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं।

कर्म आठ प्रकार के बताये गये हैं—१. ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४. मोहनीय, ५ आयुष्य, ६ नाम, ७ गोत्र एव ८ अन्तराय । यह एक प्रकार से समस्त प्रवृत्तियों का आठ भागों में विभागीकरण है, जिनका स्वरूप शुभ व-अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है । इन आठ कर्मों में चार कर्म धनघाती कर्म माने गये हैं, जिनके क्षय करने में अपार आत्मिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है । इन चार धनघाती कर्मों में भी मोहनीय को परमवली कर्म माना गया है, जो बहुत ही चिकना होता है । ममत्व की जजीरें तोड़ देने के बाद अन्य कोई बाधा ममत्व की भावना के प्रसारित होने के मार्ग में बचती नहीं है ।

इस कारण पुरुषार्थ का सर्वोपरि एव अन्तिम लक्ष्य यही है कि नये कर्मों के वध को रोका जाय तथा संचित कर्मों का क्षय किया जाय । पुरुषार्थ चाहे देह-दृष्टि से हो—उसमें भी यही लक्ष्य सामने रहना चाहिये, कारण पुरुषार्थ की प्रधान-दृष्टि आत्म-दृष्टि ही मानी गई है । देहदृष्टि का पुरुषार्थ जहाँ तक आत्मदृष्टि में सहायक बनता है, वह आवश्यक है, किन्तु आत्मदृष्टि को आखों से ओझल करके जो देह-दृष्टि का पुरुषार्थ है, वह विकृत पुरुषार्थ की श्रेणी में आयेगा । पुरुषार्थ का अन्तिम लक्ष्य पुरुषार्थ आरम्भ करने से ले कर निरन्तर ध्यान में रहना चाहिये ।

सदा जागृत रहो ॥

जागृति से ही पुरुषार्थ की सही प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तथा पुरुषार्थ की सक्रियता से जागृति की गभीरता बढ़ती जाती है । भगवान् महावीर ने मुनि उनको ही माना है, जो सदा जागृत रहते हैं—

मुणिणो सदा जागरति ।

पुरुषार्थवादी व्यक्ति कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता रहता है । वह इस तथ्य से सावचेत रहता है कि पुरुषार्थ से ही भाग्य का निर्माण होगा । आज कोई कष्ट भोग रहा है तो यह उसके गलत पुरुषार्थ का कुफल है तथा आज वह अच्छा काम कर रहा है—सत्पुरुषार्थ कर रहा है तो उसका सुफल भी उसको अवश्य ही मिलेगा । जो सोता है और पुरुषार्थ की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता—वह स्वयं ही अपने दुर्भाग्य की रचना करता है, किन्तु सदा जागने वाला अपने सत्पुरुषार्थ से अपने माँभाग्य का निर्माण करता है । जो सदा पुरुषार्थ करता रहेगा—सदा जागृत रहेगा, वह मुनि धर्म का भी सम्यक् पालन कर सकेगा एव मोक्षमार्ग की सच्ची आराधना भी कर सकेगा । कवि ने क्या ही अच्छा कहा है—

पुरुषार्थ सिद्धि का दाता है
पुरुषार्थ ही भाग्य-विधाता है

पुरुषार्थ मोक्ष पहुँचायेगा
मंगल ही मंगल छायेगा
जब निज पुरुषार्थ जगायेगा
मंगल ही मंगल छायेगा ।

सही दृष्टि में देखें तो भाग्य एवं पुरुषार्थ में कोई परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि स्वयं भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ के बल से ही होता है । फिर कर्त्ता और कृति में विरोध किस बात का ? पुरुषार्थ की जो जमा निधि है, वही तो भाग्य बनता है, किन्तु कभी-कभी विरोधाभास इस कारण दिखाई देता है कि पहले के अशुभ कर्मों का फलभोग चल रहा हो और इसलिए वर्तमान पुरुषार्थ विफल बन रहा हो, तब भाग्य की विशेषता समझ में आती है । वास्तव में भाग्य और पुरुषार्थ एक हैं—पहले का पुरुषार्थ आज का भाग्य है तो आज का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बन जायेगा ।

अतः वास्तविकता यह है कि सबकी सच्चे पुरुषार्थ में निष्ठा जागनी चाहिए । भाग्य के नाम पर निराशा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अपनी सक्रियता शुभ मार्ग पर बनाये रखिये—वह सदा शुभत्व को ही प्राप्त होगी । कहा है—

रोने से दुःख दूर नहीं होने का
आंसू से पत्थर चूर नहीं होने का
जीवनभर चाहे कुकुम से पूजो
काला काजल सिन्दूर नहीं होने का

पुरुषार्थ की प्रशंसा में सभी के एक-से स्वर ।

पुरुषार्थ या उद्यम की प्रशंसा सभी ने एक स्वर से की है और यह प्रमाण है कि जीवन को उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँचाने का प्रधान साधन एकमात्र पुरुषार्थ ही हो सकता है । पुरुषार्थ के विषय में मस्कृत की यह उक्ति सुनिये, जो बताती है कि सारे कार्यों की सफलता का रहस्य उद्यम ही होता है—

उद्यमेन ही सिध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथैः ।

नहि सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगा ॥

एक राजस्थानी कवि के विचार भी जानिये—

उँडो विचार करो आपरो जीवन एक खिलतो फूल है
गाढी धार लेवो तो इ सगला पर तभी धूल है
अचमो है कि यूँ रात दिन आप काई रोता रेवो
भाग रे भरोसे बैठो रेवणो तो भाया भारी भूल है ।

जीवन के अन्दर जो अकर्मण्य हो कर बैठ जाते हैं, वे स्वयं अपनी प्रगति का द्वार ही बन्द कर लेते हैं, किन्तु जो पुरुषार्थ की सीढ़ी पर पाव रखता है, वह एक-एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर और ऊपर पहुँचता ही जाता है। पुरुषार्थियों के साहस को क्या कोई तोड़ सका है ? किमी ने लिखा है—

तूफानों के भय से जिसके साहस में बाधा आई है
ऐसे कम-हिम्मत राही ने, अपनी मंजिल कब पाई है
कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है
दीवार भी दिशा बताती, जब मानव आगे बढ़ता है।

कर्मवीर व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, किन्तु वे अवरोध उनके पुरुषार्थ के आगे टिकते नहीं हैं, बल्कि उनके प्रबल पुरुषार्थ के आगे सभी सहयोगी बन जाते हैं—पत्थर भी साधक बनता है तथा दीवार भी दिशा बताती है। सम्यक् पुरुषार्थ तो वास्तव में सभी को प्रेरणा देता है और इसी कारण सत्पुरुषार्थी के साथ सभी की सद्भावना—सभी का सहयोग जुड़ जाता है। एक कवि ने इसे सरलता से स्पष्ट किया है—

जलाने से चिराग जला करते हैं
खिलाने से फूल खिला करते हैं
नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे जीने का
किस्मत के महल भी बनाने से बना करते हैं।

पुरुषार्थ की प्रशंसा में एक अन्य कवि ने अपनी काव्य-लड्डियाँ यो पिरोई है—

गैरो का क्या करें भरोसा, तू खुद ही निर्माता है
तू खुद ही है शक्तिपुंज, तू खुद ही भाग्यविधाता है
नहीं शोभा देती कायरता वीर को
हिम्मत से ले काम, बना ले साथी तू तदवीर को
तज करके पुरुषार्थ अगर तू, आसू यूँ ही बहायेगा
समय सुनहरा बीत गया तो फिर पीछे पछतायेगा
व्यर्थ बहाता बयो ननों के नीर को
हिम्मत से ले काम, बना ले साथी तू तदवीर को।

उपनिषदों में भी यह सन्देश पढ़ने को मिलता है कि चरैवेति, चरैवेति; अथात् चलते रहो—चलते रहो। इनको हम अपने शीर्षक में यो कह सकते हैं कि—

चलने का काम जिन्दगी है, ठहरें तो मौत है।

सदा चलते रहो, क्योंकि चलने वाले को जीवन का मधु प्राप्त होता ही है। जो ठहरता है, वह एक प्रकार से अपनी मौत को आमन्त्रण देता है। बिना पुरुषार्थ के कोई मजिल नहीं मिलती। एक उर्दू शायर ने कहा है—

इरादे तो हैं मजिल के, सफर करना आता नहीं
हमे कहना तो आता है, मगर करना आता नहीं।

प्रमाद त्यागें, पुरुषार्थों वनं, प्रेम और आनन्द की गंगा वह चलेगी।

साररूप में यह कथन है कि जीवन में प्रमाद और आलस्य को कहीं भी स्थान न दें तथा पुरुषार्थ को अपना कर्ममन्त्र मान लें। यदि आपने अपने जीवन में ऐसा अभ्यास बनाया तथा अपने साथियों को भी ऐसा अभ्यास बनाने की प्रेरणा दी तो सत्य जानिये कि आपके और आपके निकटवर्ती वातावरण में प्रेम एवं आनन्द की गंगा वह चलेगी।

प्रमाद जब तक जीवन में छाया हुआ रहेगा, जीवन मलिन और निष्क्रिय बना रहेगा। 'मेरी छाती पर आम पड़ा हुआ है, जरा झेपा इसे मेरे मुह में डाल जाना'—वाले आलसी की कहानी आपने सुनी होगी। ऐसे आलसी भला अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? प्रमादवश ऐसे अमूल्य मानवजीवन को जो वरवाद करता है, क्या उसका अपराध क्षम्य कहला सकता है? ध्यान से अन्तरावलोकन करें कि कहीं आप भी इस श्रेणी में तो नहीं आते हैं?

जीवन में प्राप्त शक्तियों के सदुपयोग का नाम ही पुरुषार्थ है। हम शास्त्र सुनाते रहे और आप लोग शास्त्र सुनते रहे, किन्तु सत्पुरुषार्थ की ओर आप प्रवृत्ति नहीं करें—अपने जीवन में जागृति नहीं लाएँ तो बताइये कि क्या हम एक और अपराध नहीं कर रहे हैं? पुरुषार्थ से जागृति आयेगी, जागृति से निष्ठा तथा उनके संयोग से जीवन में प्रेम एवं आनन्द की वर्षा होगी। चार पक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

क्या करे तकदीर, जहाँ तदवीर नहीं है
क्या करे फूल कमल जहाँ नीर नहीं है
क्या होवेगी विजय जहाँ पर वीर नहीं हैं
क्या ठहरेगा प्रेम जहाँ पर पीर नहीं है।

पुरुषार्थ का प्रोत्साहन अद्भुत होता है क्योंकि निराशाओं की काली घटाओं को पुरुषार्थ पल में छिन्न-भिन्न कर देता है। एक मुक्तक और—

मुसीबतों के जमाने निकल ही जाते हैं,
जो आज गिरते हैं, वे कल समल ही जाते हैं।

पुरुषार्थ का भविष्य मदा उज्ज्वल रहता है। पुरुषार्थ से भाग्य को बनाइये तथा आत्मा को मजिल पर पहुँचाइये। □

मानव-जीवन में आ जाये

सिर्फ सादगी और सचाई !

मानव-जीवन में आ जाये, सिर्फ सादगी और सचाई ।

मिल सकती है इनके द्वारा, मन शान्ति कुछ बची-बचाई ।

झूठ और फैशन ने कितनी, धूम मचाई है जोरों में ।

इसीलिए नर पास न हो तो, पैसे लेता है औरों में ।

आज नहीं कल दे दूंगा जी

कल ही देदेगा फिर ऐमे, दे देता नर अन्य गवाही •

आय और व्यय विपम बना कर, घोल लिया विप निज हाथों में ।

रूखी-सूखी रोटी ने भी, झगडा बढा दिया दातो से ।

नीति हराम नहीं क्यों होगी ?

सुना जा रहा उसने ऐमे, अमुक सेठ की रकम पचाई •

सादा जीवन जीने वाला, सदा सत्य आचरण करेगा ।

लिए सत्य के हंसता-हसता प्राप्त मृत्यु का वरण करेगा ।

निभता नहीं सत्य इस युग में

खडा सत्य सेनानी ऐसे दिखला सकता नहीं कचाई....

मोटा पहनो, मोटा खाओ, शान्ति मानसिक मिल जायेगी ।

झूठ और फैशन की नीवें, पडी हुई भी हिल जायेगी ।

पहचानेगी दुनिया सारी

मुनि महेन्द्र 'कमल' जीने की, विधियां जाती नहीं छिपाई ••

धर्म की वैज्ञानिकता :
विज्ञान की धार्मिकता

पिछली सदी तक विज्ञान और धर्म दोनों के बीच जम कर संघर्ष रहा। रोम का रोगटे खड़े कर देने वाला इतिहास इसका साक्षी है। विज्ञान से लाभ भी है तो हानियाँ भी हैं। सामान्य जनजीवन पर आज विज्ञान हावी हो गया है, उधर रूढ़िगत धर्म अवैज्ञानिक बन जाने के कारण नई पीढ़ी का श्रद्धाभाजन नहीं रहा, किन्तु कुछ विचारकों के प्रयत्न से धर्म में वैज्ञानिकता का प्रवेश होने पर धर्म का वास्तविक कल्याणकारी रूप उभर आया, उधर विज्ञान राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली बन जाने से निरकुश और जनकल्याणकारी के बदले सहारक बन गया। अब आवश्यकता इस बात की है कि धर्म में जो वैज्ञानिकता प्रविष्ट हुई है, वह बनी रहे और विज्ञानरूपी अश्व पर धर्मरूपी लगाम रहे। ताकि विज्ञान धर्ममय बने और धर्म वैज्ञानिकता से परिपूर्ण। इसी तथ्य को भलीभाँति समझाने के लिए यह प्रवचन प्रस्तुत है • • ••

७

धर्म की वैज्ञानिकता : विज्ञान की धार्मिकता

आज का विज्ञानबल, आधार ही सग्राम का है।

विश्व आतंकित रहे वह ज्ञान ही किस काम का है॥

एक पक्षी होता है उसके दोनो वाजू पख होते है। यदि उसका एक पख काट दिया जाय तो क्या वह एक ही पख से उड़ान भरके गगन मे उन्मुक्त विहार कर सकेगा ? विजली के भी दो तार होते हैं—एक पोजिटिव, दूसरा नेगेटिव। दोनो ही तार अलग-अलग हों तो कितना ही बटन दबाइये, कमरे मे प्रकाश नही हो सकेगा, न पखे से हवा फैल सकेगी। विजली को प्रभावकारी बनाने के लिये दोनो तारों को जोडना होगा।

ठीक इसी तरह जीवन की क्रियाशीलता के लिए धर्म एवं विज्ञान दोनो आवश्यक हैं, किन्तु दोनो मे सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है।

दैनंदिन जीवन मे धर्म और विज्ञान

सामान्य रूप से वर्तमान युग मे एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिदिन की चर्या पर इस प्रयोजन मे दृष्टिपात करें कि वहाँ धर्म और विज्ञान की क्या और कैसी भूमिका है ? इसमे नागरिक एवं ग्रामीण जन की दृष्टि मे अन्तर पड़ेगा।

बम्बई जैसे नगर में मुबह उठने से ले कर रात में सोने तक उसके लगभग प्रत्येक कार्य में विज्ञान का योगदान दिखाई देगा—घर के कामों में, मुखमुविधाओं में, आने-जाने में, दफ्तर के काम-काजों में एवं मनोरंजन के माधनों में विज्ञान का उपयोग समझ में आयेगा। वैज्ञानिक साधन एवं उपकरण नगर के जनजीवन में तो ऐसे छा गये हैं, कि वे यदि ठप्प हो जायें तो मारा जन-जीवन ही खतरे में पड़ जाय। यदि विजली फेल हो जाय या पानी के नल बन्द हो जाय तो लोगों की जान पर वन आए। एक तरह से उनकी ममूची दिनचर्या विज्ञान पर आधरान्ति है। धर्म शहरी लोगों के जीवन में क्रियाकलाप की दृष्टि से कितना म्यान रखता है—यह व्यक्तिगत या सम्प्रदायगत दृष्टि से तो देखा जा सकता है, किन्तु समूहगत स्थान का अनुमान लगाना आसान नहीं है। भावनात्मक दृष्टि में भी धर्म का फैलाव उतना उल्लेखनीय नहीं रह गया है। फिर भी शहरी में धर्म का आडम्बर अवश्य दिखाई देगा और सामान्य समय में धर्म-सम्बन्धी विवाद या सघर्ष भी कई बार उभरते दिखाई देंगे।

इसके विपरीत भारत का ग्रामीण-समाज अभी भी महानगरो की स्थिति में बहुत कुछ अलग है। पहली बात तो वहाँ इक्के-दुक्के वैज्ञानिक मुख-मुविधा के साधन ही पहुँचे हैं तथा उनके पूरे दैनिक जीवन पर विज्ञान का आधिपत्य नहीं है। यह अवश्य है कि धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक उपकरणों व मुख मुविधाओं के साधनों का विस्तार किया जा रहा है। कृषि का मशीनीकरण भी हो रहा है, फिर भी महानगरो वाली स्थिति ग्रामों से काफी दूर है। धर्म का सभी प्रकार से अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य ही परिलक्षित होगा, चाहे उसका भावात्मक रूप हो—क्रियाकांडी ढंग हो या अन्ध-विश्वास का मामला हो। सामान्यतया ग्रामीणजन धर्म और भी पाये जाते हैं।

इस विश्लेषण में यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सामान्यतया लोगों के मन मस्तिष्क पर विज्ञान का प्रभाव गहरा होता जा रहा है और जिम रूप में भी समझें, धर्म का प्रभाव घट रहा है। इस परिणाम के कारणों की भीमाणा की जाय, उससे पहले धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म की सच्ची व्याख्या एवं विज्ञान के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी समुचित रहेगी।

धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की तह में जायेंगे तो विदित होगा कि धर्म की आधरान्जिला पर ही राज्यों का जन्म हुआ, राज्यव्यवस्था का जन्म हुआ। वर्णव्यवस्था में भी एक वर्ण पर ज्ञान-प्रसार एवं धार्मिक क्रियाकांड का

दायित्व सौंपा गया। राजा ऋषि को प्रणाम करता था और ऋषि राजा का सम्मान करता था। दोनों वर्गों के इस सम्बन्ध की पृष्ठभूमि यह थी कि सत्ता के मद में राजा अन्यायी न बने और धर्म की सलाह से काम करे। इस प्रकार धर्म राजनीति को उड़ड़ बनने से रोकने में प्रयुक्त होता था।

वैभे धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक वृहद् विषय है तथा मानव समाज धर्म की शक्ति से किस प्रकार संचालित हुआ—इसका विश्लेषण भी संक्षेप में करना कठिन होगा। यहाँ तो धर्म की व्यापक मान्यता के विकास के बारे में विज्ञान के सदस्य मात्र से सोचना है।

विद्वानों की व्याख्या के अलावा देश का सामान्य जन धर्म को विभिन्न प्रवर्तकों द्वारा चलाये गये विभिन्न मत-मतान्तरों के रूप में ही समझता है। यद्यपि सभी प्रवर्तकों ने मानवीय जीवन के श्रेष्ठ गुणों को अपने विचारों में स्थान दिया है, फिर भी सूक्ष्म दार्शनिक भेद तो उनमें मिलेगा ही। विभिन्न प्रवर्तकों में और उनके बाद अलग-अलग आचार्यों ने निष्ठा रखने के कारण जन-समुदाय नाम से अलग-अलग धर्मों, सम्प्रदायों या उप-सम्प्रदायों में बंट गया। ऐसी अवस्था में अनुयायियों के लिये धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन की अपेक्षा अपने सम्प्रदाय की कट्टरता अधिक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि सम्प्रदाय के अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि हो गया।

इस प्रवृत्ति में धार्मिक क्षेत्र में सिद्धान्तों एवं विचारों को महत्वहीन बनाना शुरू कर दिया तथा सम्प्रदाय की प्रतीक-रक्षा और उनके प्रति कट्टरता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। समग्र प्राणी-समाज या मानव-समाज के साथ प्रवर्तकों द्वारा उपद्रिष्ट विचारों का व्यवहार में अभाव-सा दिखाई देने लगा तथा साम्प्रदायिक उत्तेजना ने लोगों को लगातार संघर्ष में झोंक दिया।

एक ओर इस प्रकार हिंसा और उत्तेजना बढ़ी तो दूसरी ओर कट्टरता को पुष्ट करने के लिए अधविश्वासों की शृंखलाएं घड़ी गईं, ताकि सामान्य जन के दिमागों पर ताले लगा कर उनको अपने-अपने बाड़ों से बाहर निकल कर दूसरों के बाड़ों में जाने से रोका जाय। अथवा भावनात्मक महत्व शिथिल बना कर जब धार्मिक परम्पराओं का ऐमा रूप ढलने लगा तो वह युवकवर्ग के लिए पहले उपेक्षा और फिर घृणा का कारण बन गया। धार्मिक क्षेत्र की ऐसी क्षत-विक्षत अवस्था के समय विज्ञान के विकास का युग आरम्भ हुआ।

व्यापक दृष्टि

इसमें कोई संदेह नहीं कि विभिन्न विचारों एवं दर्शनों के प्रवर्तकों ने लोक कल्याण को समक्ष रख कर सम्पूर्ण प्राणी-समाज के हित एवं मानवता के उद्धार के

लिए ही अपने उपदेश दिए। चाहे राम-कृष्ण हो या महावीर-बुद्ध अथवा मोहम्मद-ईसा या बाद के प्रवर्तक हो—उनकी दृष्टि व्यापक एवं यथार्थ थी तथा उन्होंने मानवता को टुकड़ों टुकड़ों में कमी देखना पसन्द नहीं किया, किन्तु प्रवर्तकों के शिष्यों ने उनके लाभ को समेटना शुरू किया तो भेद-विभेद की दृष्टियाँ पैदा हो गईं।

धर्म की सार्वजनीन एवं सच्ची व्याख्या की जाय तो उसका सम्बन्ध सार विश्व से, सम्पूर्ण मानवता से जुड़ेगा। धर्म की विभिन्न व्याख्याएँ की गई हैं। एक व्याख्या है—धारयति इति धर्मः। जो धारण करता है, वह धर्म है। किसी ने धर्म को कर्त्तव्यों के पुंज में देखा तो अधिकांश ने बाह्य क्रियाकाण्डों में। किन्तु इन सारी व्याख्याओं के बीच भगवान् महावीर ने जो धर्म की व्याख्या की है, वह इतनी सार्वजनीन एवं सत्य भूमिका पर आधारित है कि वैसे सारपूर्ण व्याख्या अन्यत्र नहीं मिलती।

भगवान् महावीर ने अपने दर्शन में धर्म की छोटी-सी किन्तु अत्यन्त ही सार-गर्भित व्याख्या की है—

वस्तुसहायो धम्मो

अर्थात् वस्तु का जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है। न क्रियाकाण्ड का उल्लेख, न उपदेशों की भनक—यह एकदम वास्तविक व्याख्या है।

वस्तु का स्वभाव क्या—इसे पहले समझ लें। एक दृष्टान्त दे दूँ। एक लकड़ी का टुकड़ा है—उसका स्वभाव है पानी में तैरना। आप उसे पानी के तले से भी छोड़ेंगे, तब भी वह पानी की सतह पर आ जाएगा। स्वभाव का अर्थ है—निज का भाव या मूल स्थिति। किन्तु उसी लकड़ी के टुकड़े को एक लोहे की डिब्बी में बन्द करके पानी की सतह पर छोड़ेंगे, तो वह पानी के तले तक दब जाएगा। आप पूछेंगे कि फिर यह लकड़ी के टुकड़े का कौन-सा भाव हुआ? उसका अपना भाव तो तैरना है, किन्तु वह जब किसी दूसरे के भाव से दबा दिया गया तो पर-भाव में—पर-प्रभाव में चला गया तो यह उसका विभाव कहलाएगा। विभाव का अर्थ है—स्वभाव से विपरीत स्थिति।

अब पुनः धर्म की व्याख्या पर आइये। वस्तु का जो मूल स्वभाव है, वही उसका धर्म है तथा प्रत्येक वस्तु अपने धर्म में प्रतिष्ठित रहे—यह सहज स्थिति मानी जानी चाहिये। धर्म की कसौटी पर हम अपनी आत्मा को लें। आत्मा का स्वभाव क्या और, उसका विभाव क्या? इसे अपनी अन्तरात्मा से पूछो कि कैसा काम करने पर आन्तरिक आनन्द होता है और वैसे आनन्द की अवस्था में आत्मा कैसा अनुभव

करती है ? जायद इसे कोई भी विवाद का विषय नहीं मानता कि लोकोपकारी कार्य करने पर आन्तरिक आनन्द मिलता है तथा उससे आत्मा को हलकेपन की अनुभूति होती है । तो यह स्थिति आत्मा का स्वभाव कहलाएगी । इससे विपरीत अन्याय, अपराध करने में या भोगविलास में रत रहने में जो आनन्द का अनुभव किया जाता है, वह आनन्द न स्थायी होता है, न प्रफुल्लतादायक । अतः वैसी स्थिति आत्मा के विभाव की होती है, जिसमें वह कर्मों के भार के नीचे दब कर तदनुसार क्रिया करती है ।

अतः आत्मा को विभाव से हटा कर स्वभाव में प्रतिष्ठित करना ही धर्म है तथा इस दिशा में की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को धार्मिक क्रिया की सज्ञा देनी होगी ।

धारणाओं में क्रान्ति

विज्ञान को विशेष ज्ञान के नाम से जाना जाने लगा । विज्ञान विशेष ज्ञान क्यों कहलाया, जबकि धर्म का भी मूलाधार ज्ञान ही था । धर्म का पहला मर्म भी ज्ञान के ही आधार पर जाना जा सकता है । धर्म का ज्ञान यदि आपके सामने नहीं आता है तो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी यानी दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी । ज्ञान और दर्शन की सशक्त भूमिका पर ही चारित्र के चरण क्रियान्वित हो सकते हैं । यही कारण है कि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र को मोक्ष का मार्ग बताया गया । मोक्ष धर्म के उच्चतम विकास का ही तो नाम है । जब धर्म का आधार भी ज्ञान है और विज्ञान का आधार भी ज्ञान है तो फिर विशेष ज्ञान का क्या अर्थ हुआ ?

विज्ञान और धर्म में ज्ञान के प्रयोग का कुछ अन्तर दिखाई देता है । धर्म में विचक्षण पुरुषों द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर आचरण का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर विज्ञान में प्रयोग पहले किया जाता है और प्रयोग की कसौटी पर प्रत्यक्ष खरे उतरने वाले ज्ञान को स्वीकार किया जाता है । ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण किया और वे दोनों गैसें मिल कर अपनी आँखों के सामने पानी बन गई, तब यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया कि इन दोनों गैसों को मिलाने से पानी बन जाता है । चूँकि प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर ऐसा सिद्धान्त बना - ऐसा ज्ञान मिला, अतः ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहा गया-

क्या विज्ञान की यह प्रणाली सर्वत्र काम में लाई जा सकती है ? निश्चय ही नहीं । धार्मिक विचारों का आचरण कुछ ऐसा है, जिसकी साधना जीवनभर की जाती है और जीवनभर की साधना का निर्णय निकाल कर फिर उस पथ पर चलने का समय नहीं रहता । वैसे महान् त्यागियों ने प्रयोग करके ही अपने जीवन का सार

निकाला और उसे धार्मिक सिद्धान्तों के रूप में जगत् के सामने रखा । धर्म का जगत् सूक्ष्म विचारों एवं भावनाओं का जगत् होना है जबकि विज्ञान का जगत् मूल प्रयोगों का जगत् होता है, किन्तु यदि समन्वय की नीति में दोनों जगत् पर दृष्टि दोड़ाई जाय व आलोचना की जाय तो दोनों में परस्पर विरोध के वही चिह्न दिखाई नहीं पड़ते ।

किन्तु विज्ञान के विकास के क्रम को देखते हैं तो यह निर्णय निकलता है कि ज्यो-ज्यो विज्ञान का विकास होता गया, प्रचलित धार्मिक धारणाओं पर कुठाराघात होता गया । इसका कारण है कि प्रचलित धार्मिक धारणाएँ अधिकांशतः अन्धविश्वास एवं रूढ़ परम्पराओं पर आधारित हो गई थी तथा विज्ञान प्रयोग एवं तर्क पर आधारित था । इस स्थिति ने युवा-मस्तिष्कों में हतचन मचा दी एवं वे वैज्ञानिक विचारों तथा निष्कर्षों की तरफ आकर्षित होने लगे । उस समय उस परिवर्तन को धर्मगुरु समझ न सके तथा अपनी उपदेश-शैली में तदनुकूल परिवर्तन भी न ला सके ।

धर्म और विज्ञान आमने-सामने

परिणामस्वरूप धर्म और विज्ञान आमने सामने हो गये । धर्मोपदेशक विज्ञान के प्रत्येक विचार एवं अन्वेषण का विरोध करने लगे तो वैज्ञानिकों ने धर्म को अफीम कह कर समाज के लिए अनुपयोगी बता दिया । इस सन्नर्प में धर्म की वास्तविकता की ओर किसी पक्ष का पूरा ध्यान नहीं था । यह एक प्रकार से धर्म की प्रचलित रूढ़ परम्पराओं तथा विज्ञान के प्रयुक्त एवं अनुभूत निर्णयों के बीच टुट्ट हो गया । परिणाम स्वाभाविक था कि नई पीढ़ी अन्ध एवं ज्ञानशून्य मान्यताओं के चंगुल से मुक्त हो कर विज्ञान की शरण में जाने लगी । यह एक प्रकार से नई पीढ़ी का अपनी दकियानूस पुरानी पीढ़ी के विरुद्ध विद्रोह भी था ।

विज्ञान का जीवन के साथ मीठा सम्बन्ध एवं वैचारिकता का प्रसार

ज्यो-ज्यो विज्ञान के क्षेत्र में नई-नई खोजें होती गईं, नये-नये साधनों का आविष्कार होने लगा और मैंने बताया कि वे साधन प्रतिदिन के जीवन के साथ भी इस तरह जुड़ गये कि उनके बिना सामूली काम भी नहीं चल सके, ऐसी स्थिति में विज्ञान का जीवन के साथ मीठा सम्बन्ध स्थापित हो गया—धार्मिक धारणाएँ जैसे कुछ दूर पड़ गईं, क्योंकि उनमें यथानमय वांछित परिवर्तन नहीं लाया जा सका ।

विज्ञान का प्रत्येक चरण चूँकि ठोस सत्य पर आधारित होता था, जो नई पीढ़ी के मस्तिष्क में जम जाता था । नई पीढ़ी के लोग जब इस कमीटी पर दोनों प्रकार की धारणाओं की तुलना करने लगे तो निश्चय ही धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति घटने लगी कि जो कुछ कहा गया है, उसे बिना तर्क के श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लो, क्योंकि

विज्ञान ने वैचारिकता के प्रसार को भलीभाँति प्रोत्साहित कर दिया था। नई पीढ़ी तब प्रत्येक धार्मिक धारणा पर स्वयं विचार करने लगी और तर्क सगत तथ्य न होने पर उसे अस्वीकार करने लगी। धर्मोपदेशक तो उस समय उनकी वैचारिक माँग को भी नास्तिकता का जामा पहिनाते लगे और इस प्रकार प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से दोनों पक्षों के प्रयासों से धार्मिक वातावरण को आघात ही पहुँचा। धर्म की सेवा करना चाहने वालों से भी वास्तव में धर्म की सेवा नहीं हो सकी, कारण वैचारिकता की लड़ाई वैचारिकता के स्तर पर ही लड़ी जानी चाहिए थी।

इधर विज्ञान का विकास दिनोदिन चमत्कारिक बनता गया। ऐसी-ऐसी खोजें दुनिया के सामने आईं कि जैसे पुराने विचारों का पूरा का पूरा ढाँचा ही हिल उठा।

विज्ञान पर राजनीति हावी

वैज्ञानिक तो निर्लिप्त रह कर ठोस सत्य की खोज करता है और अपने निष्कर्ष दुनिया के सामने रख देता है, किन्तु वैज्ञानिक भी वर्तमान युग में स्वतन्त्र नहीं रहा। ज्यों-ज्यों विज्ञान का चमत्कार बढ़ता गया, राजनीति उस पर हावी होती गई। विज्ञान के आविष्कारों का सत्ता के लिए दुष्प्रयोग किया जाने लगा। जापान के नागासाकी एव हिरोशिमा नगरों पर जब पहले अणुबम फेंके गये तो उनसे ये नगर ही ध्वस्त नहीं हुए, बल्कि ये अणुबम एक प्रकार से उन सभी स्वस्थ एव निष्पक्ष विचारकों के मस्तिष्क पर भी गिरे, जो विज्ञान का उपयोग समस्त मानवजाति के कल्याण के हेतु करने के पक्षपाती थे। धीरे-धीरे राजनीति ने विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग प्रारम्भ कर दिया। सारी दुनिया विभिन्न सत्ता-गुटों में बँट गई और प्रत्येक गुट ने अपने पास घोरतम भयंकर वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों का अस्त्रार जुटा लिया और आज भी दो-दो महायुद्धों के विनाश के बाद भी ससार हर समय महाभीषण महायुद्ध के आतंक से भयभीत बना हुआ है।

वास्तव में वैज्ञानिक खोज—अणुशक्ति का प्रयोग ससार के भौतिक कल्याण के लिए किया जा सकता है और उससे भूख व गरीबी से तडपती हुई सामान्य जनता को राहत पहुँचाई जा सकती है, किन्तु सत्तालोलुप राजनेताओं के रहते विज्ञान के श्रेष्ठतम आविष्कार भी मानवता का कोई उपकार कर सकेंगे, यह एकदम शका का विषय बन गया है।

विज्ञान के इस सहारक पक्ष ने सारी दुनिया को हिला दिया है और स्तब्ध बना दिया है कि यदि यही क्रम जारी रहा तो कम्प्यूटरों एव राकेटों के नियन्त्रण में मानवता तो पिस ही जायगी तथा मानव एक शुद्ध मशीन बन कर रह जायगा, जिसे

सत्तालोलुप राजनेता अपनी मर्जी के मुताबिक चलायेगा और स्वतन्त्र चिन्तन का समय मानो समाप्त ही हो जायगा ।

विज्ञान के इस अप्राकृतिक आतक ने पुन विचारदृष्टि में परिवर्तन ला दिया है और अब चिन्तन की दिशाएँ मुड़ गई हैं ।

धर्म की वैज्ञानिकता

दूसरी ओर धार्मिक क्षेत्र में भी क्रान्ति ने प्रवेश किया और अघ व रुढ़ परम्पराओं से हट कर धर्म की वास्तविकता पर चिन्तन किया जाने लगा, जिसके फल-स्वरूप धार्मिक सिद्धान्तों की वैज्ञानिकता पर प्रकाश पड़ने लगा है । साम्प्रदायिक विवाद कम होने लगे तथा खंडन-मंडन का क्रम भी बन्द हो गया । जब वैचारिकता के साथ धार्मिक सिद्धान्तों पर स्पष्ट दृष्टि डाली जाने लगी तो उन सिद्धान्तों का मूल वैज्ञानिक स्वरूप भी सामान्य जन के समक्ष आने लगा ।

यहाँ विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों की वैज्ञानिकता पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर नहीं है, किन्तु भारत के विभिन्न दर्शनों में उन दार्शनिक सिद्धान्तों का विशेष महत्व प्रकट होने लगा, जिनका स्वरूप अधिक वैज्ञानिक एवं अधिक सर्वजन-हितकारी था । जैनदर्शन के सिद्धान्त इस दृष्टि से विचारों की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं । अहिंसा का सिद्धान्त हो या अनेकान्तवाद का सिद्धान्त—इनमें कोई पक्षधरता नहीं है—सम्पूर्ण मानव-जाति एवं प्राणी-समूह के लिए इनका समान उपयोग है, बल्कि इनका प्रत्येक पहलू तर्कसंगत तथा वैज्ञानिक है । इनका ठोस सत्य भी हस्तामलकवत् है कि ये दोनों सिद्धान्त यदि सही निष्ठा से व्यक्तिगत एवं समूहगत जीवन में उतारे जायें तो सारे विश्व की विचारगत एवं आचारगत दिशा में कल्याणकारी नया मोड़ ला सकते हैं । जैनदर्शन का अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त तो आधुनिक साम्यवाद से भी अग्रगामी है, जिसका उद्देश्य शान्ति से, इच्छा से एवं त्याग से समाज में आर्थिक वितरण को समान एवं स्वस्थ बनाना है ।

आज हम ऐसे युग की देहरी पर खड़े हैं, जहाँ दृष्टि की दिशाएँ बदल गई हैं । धार्मिक विवादों एवं उसकी रुढ़ परम्पराओं का एक तरफ खात्मा-सा हो गया है तथा धार्मिक सद्भाव व धार्मिक वैज्ञानिकता का वातावरण बना है, तो दूसरी तरफ इस नई धारणा ने जन्म लिया है कि विज्ञान के दैत्य से यदि मानवता के कल्याण का कार्य सम्पन्न कराना है तो उसे शुद्ध धार्मिकता के नियन्त्रण में लिये बिना काम नहीं चल सकेगा । यदि विज्ञान का दैत्य इस तरह राजनेताओं की नकेल में चलता रहा तो महाविनाश एवं महादासता का युग दूर नहीं है ।

विज्ञानमय ही धर्म है, हो धर्ममय विज्ञान ।

अब मानव-मस्तिष्को में यह धारणा करीब-करीब जमने लगी है कि यदि बिना किसी पक्षधरता के सामान्य रूप से धार्मिक सिद्धान्तों का विश्लेषण किया जाय एवं उन्हें मानव-कल्याण की कसौटी पर कस कर प्रचारित किया जाय तो स्वतः ही उन सिद्धान्तों की वैज्ञानिकता उभर कर ऊपर आ जायगी । ज्यों-ज्यों धर्म की वैज्ञानिकता पर अधिक प्रकाश पड़ने लगेगा, सामान्यजन भी उस ओर प्रभावित होने लगेगा ।

धर्म के सार्वजनीन एवं वैज्ञानिक स्वरूप पर अधिकाधिक प्रकाश डालना आज के धार्मिक पुरुषों का प्रधान कर्त्तव्य हो जाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक साधनों ने धन-लिप्सा, सत्ता-लिप्सा एवं भोग-लिप्सा की ऐसी आंधी पैदा कर दी है, जिससे घिर कर समूची मानवता कराह रही है । इस कराह को आज धर्मोपदेशक सुनें एवं मानव मस्तिष्को को सच्ची शान्ति प्रदान करें, यह उनका परम आवश्यक धर्म हो गया है । धार्मिक पक्ष को आज सामान्यजन के मानस में सुदृढता से स्थापित करने की महती आवश्यकता है ।

एक नया दिशाबोध

धार्मिक पक्ष के प्रबल बनने के साथ एक ओर चिन्तन की दिशा स्पष्टतर होने लगेगी तो दूसरी ओर उसके परिणामस्वरूप सदाचरण का क्षेत्र पतनपने लगेगा । समाज में आज जिस रूप में अनैतिकता का प्रसार हो रहा है तथा स्वार्थ का नगा नाच मचा हुआ है—उस पर रोक लगेगी । नैतिकता के एक सामान्य स्तर की स्थापना हो सकेगी । विचार और आचार की दृष्टि से यह शुभ परिवर्तन एक नया दिशा-बोध देगा ।

वह दिशाबोध यह होगा कि विज्ञान को धर्ममय बनाने की चेष्टा की जाने लगेगी । वर्तमान विज्ञान के सहारक-रूप में तब अपने आप परिवर्तन आने लगेगा और इसके कल्याणकारी रूप पर अधिक बल दिया जाने लगेगा । यह मांग भी पुर-जोर बनेगी कि विज्ञान शक्तिशालियों के अधिकार में नही रहे, बल्कि शक्तिहीनों को सशक्त बनाने के लोकोपकारक कार्य में लगे । ऐसा तभी हो सकता है, जब विज्ञान की धर्म के सुनियन्त्रण में लाया जाय । विज्ञान की शक्ति पीड़ितों का उपकार करे और धार्मिक निष्ठा को अभिवृद्ध बनाए—ऐसी प्रणाली का विकास करना होगा ।

लोक-कल्याण का मार्ग

‘विज्ञानमय ही धर्म है एवं धर्ममय हो विज्ञान’, इसका स्पष्ट अभिप्राय

यही है कि विज्ञान पर धर्म की नकेल डाली जाय, ताकि उससे लोककल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

हम धर्म को आध्यात्मिकता का मार्ग-दर्शक मान सकते हैं तो विज्ञान को भौतिकता का प्रतीक । तो प्रश्न उठेगा कि क्या आध्यात्मिकता एवं भौतिकता परस्पर विरोधी हैं तथा क्या दोनों का समन्वय सम्भव नहीं है ? आत्मा की ओर सम्मुख कराने वाली वृत्ति का नाम ही तो आध्यात्मिकता है । यह वृत्ति सूक्ष्म होती है, वहाँ भौतिकता स्थूलवृत्ति है । सासारिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित वृत्ति भौतिकता है । मोटे तौर पर सोचें तो धार्मिक क्रियाओं एवं धारणाओं का आधार आध्यात्मिकता है तो वैज्ञानिक प्रयोगों एवं निष्कर्षों का आधार भौतिकता । मेरा मानना है कि इन दोनों वृत्तियों में या धर्म एवं विज्ञान के बीच कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि समन्वय की दृष्टि से दोनों की सही जाच-पड़ताल की जाय तो दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक एवं सहायक बन सकती हैं ।

घोड़ा विज्ञान का : लगाम धर्म की

मैं इस मान्यता को एक दृष्टान्त से स्पष्ट करना चाहूँगा । विज्ञान को आप एक चपल अश्व मान लीजिए, जो चलने में इतना तेज है कि उस पर काबू रखना कठिन है । विज्ञान यानी बिना लगाम का घोड़ा । दूसरी ओर धर्म को नियन्त्रण की दृष्टि से लगाम मान लें । विज्ञान के घोड़े पर अगर धर्म की लगाम लग जाय, इसका अर्थ हुआ उच्छृंखल भौतिकता पर अगर आध्यात्मिकता का सु-नियन्त्रण हो जाय तो फिर घोड़े को काबू में करना और उसका हर समय सवारी में उपयोग लेना सरल हो जाएगा । घोड़ा भी नहीं बिगड़ेगा और सवार का सिर भी नहीं फूटेगा । लगाम वाले घोड़े पर बैठ कर सवार निश्चित लक्ष्य तक तेज गति से पहुँच जायेगा । धर्म और विज्ञान का समन्वय इस रूप में समाज के लिए वरदान बन जाएगा, बल्कि व्यक्ति भी वैसे सामाजिक धरातल पर हडता से अपने पैर उठा सकेगा तथा गृहस्थ एवं साधु अपने-अपने धर्मों का सम्यक् रीति से पालन करते हुए मोक्षमार्ग की साधना कर सकेंगे ।

कर्म में शूर : धर्म में शूर

आगम-वाणी में कहा गया है—

जे कम्मे सूर, ते धम्मे सूर ।

अर्थात् जो कर्म में शूर होते हैं, वे धर्म में भी शूर हो सकते हैं, क्योंकि मुख्य तत्व है—शौर्य का होना । संसार में रह कर जो अपने शौर्यपूर्ण कार्यों से लोककल्याण

कुप्रथाओं के अनल में मनुज जलता जा रहा है

कुप्रथाओं के अनल में मनुज जलता जा रहा है

हेज क्या होगा सुता पर, पल रहा है जब दहेज।

व्याहने पर भी सुताएँ, देखती हैं शून्य सेज।

यह न लाई वह न लाई

माल लाने के क्षितिज पर, सूर्य ढलता जा रहा है...

माँत से भी बढ यहाँ पर, मारता है मृत्यु-भोज।

भोज के आयोजनों की, मौज क्या मिलती है रोज।

वेच करके भी स्वयं को

आप की ही पीढ़ियों को, आप छलता जा रहा

लाज पर्दे से न रहती, लाज आखों से रही है।

कल कवारी खेलती जो, आज भी लडकी वही है।

पाप से पर्दा नहीं, पर

बाप^१ से पर्दा रखो यह, खेल चलता आ रहा है

युग बदलता साथ में ही, रीतियाँ भी बदल जाती।

उम्र ढलते ही मनुज की, नीतियाँ भी बदल जाती।

सीखिये कुछ बदल जाना

फल बदल करके युगों तक, आम फलता जा रहा है

अनेकान्तवाद
का
अमृतघट

अनेकान्तवाद वैचारिक विरोधो, सघर्षों और मनभेदों को शान्त करने का सुन्दरतम उपाय है। संसार के सभी क्षेत्रों के विरोध इसका सम्यक् प्रयोग करने पर समाहित हो सकते हैं। तभी परिपूर्ण सत्य प्राप्त हो सकता है। परन्तु मानव अनेकान्त का पुजारी तभी हो सकता है, जब उसमें धैर्य, सहिष्णुता, दूसरों की बात सुनने की क्षमता तथा सन्दर्भों की समझ हो। तत्व एक होता है, उसके पहलू अनेक होते हैं। सत्य-दर्शन के लिए अनेकान्त की आँख का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसी से असीम सत्य का आकलन किया जा सकता है, पकड़ में तो उसका कुछ ही अंश आएगा। अनेकान्त के प्रयोग से विभिन्न धर्मसम्प्रदायों, राजनीतिकवादों, सामाजिक झगड़ों एवं विश्व के सभी सघर्षों का अन्त आ सकता है। अनेकान्तरस से पूर्ण अमृतघट कैसे मसार में शान्ति और अमरता को स्थापित कर सकता है, यह जानने के लिए प्रस्तुत है—सजीव भाषा में यह प्रवचन

८

अनेकान्तवाद का अमृतघट

सबका सम्मान, खुला दिल रखो, हठवादिता छोड़ो ।

पूर्ण सत्य के दर्शन हेतु खंड-खंड सत्य को जोड़ो ॥

जैनदर्शन का अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद-सिद्धान्त भगवान् महावीर की अनुपम देन है । इस अमूल्य सिद्धान्त को जितनी गहराई में उतर कर समझने की चेष्टा की जायेगी, उतना ही इसका व्यापक महत्व प्रकाशित होता जायेगा । आज की जटिल-तम विचार-स्थिति में ऐसा लगता है कि स्याद्वाद के सिद्धान्त को अपनाए बिना कहीं कोई त्राण नहीं दिखाई देता है । यदि स्याद्वाद के सिद्धान्त को हम लोग और ससार के प्रबुद्ध लोग नकार देते हैं या ठुकरा देते हैं तो वास्तव में यह विचारशील जीवन की बहुत बड़ी उपेक्षा होगी ।

वैचारिक वित्तडावाद एवं मतभेदों का आधुनिक युग

जिस समाज में विचारशील लोगो का बाहुल्य होता है एवं विचार की स्वतन्त्रता होती है, वहाँ मतभेद स्वाभाविक है । किन्तु जब इस मतभेद के साथ मनभेद भी जुड़ जाता है तो वैचारिक वित्तडावाद हो जाता है ।

वैसे मतभेद हर युग मे रहे हैं और यह स्वाभाविक है कि चिन्तक लोग अपनी अपनी दृष्टि से मौलिक चिन्तन करे और यह जरूरी नहीं कि सभी लोगो के चिन्तन का निष्कर्ष एक ही निकले। विचारो के आदान-प्रदान से चिन्तन का क्रम बनता है तथा अपने-अपने चिन्तन से अपनी-अपनी मौलिकता के अनुसार एक ही विषय पर कई बार अलग-अलग मान्यताएँ भी बनती हैं। हमारे यहाँ तो कहा गया है—

वादे वादे जायते तत्त्वबोधः

अर्थात् अलग-अलग विचारो के अस्तित्व मे ही वास्तविक तत्व का ज्ञान होता है। आखिर दोनो पक्षकारो के वकीलो की बहस सुन कर ही जो जज सही निर्णय के स्तर तक पहुँचता है।

धैर्य बहुत कम

आधुनिक युग मे विचार-मथन की प्रणाली की ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने-अपने विचारो या वादो के लिए हठाग्रह बहुत ज्यादा है और दूसरो के विचारो या वादो को सुनने के लिए धैर्य बहुत ही कम। इसका स्वाभाविक परिणाम यही देखा जाता है कि अपने-अपने पक्ष की पुष्टि तथा दूसरो के मत का खडन बढ-चढ कर किया जाता है और ऐसे खडन-मडन से अधिक उत्तेजना फैलती है—अधिक द्वेष पनपता है। धार्मिक क्षेत्र मे आज से ३०-४० वर्ष पूर्व ऐसी ही स्थिति थी। विभिन्न मम्प्रदाय परस्पर विचारो का संघर्ष करते थे और खडन-मडन की शैली मे एक उत्तेजनामय वातावरण बना देते थे। सौभाग्य से इस क्षेत्र मे अब वैसे विचार-संघर्ष कम हो गये हैं।

किन्तु राजनीतिक क्षेत्र मे वाद-संघर्ष दुनिया मे बडे जोरो से चले। औद्योगिक क्रान्ति के साथ दुनिया के विचारो मे हलचल मची तथा राज्य-व्यवस्थाओ मे परिवर्तन होने लगे। राजतन्त्र ढगमगाने लगे तथा नये-नये जनतन्त्रो का अभ्युदय होने लगा। यह परिवर्तन काफी संघर्ष, काफी रक्तपात के साथ होने लगा। उद्योगो की वृद्धि के साथ एक नये दर्शन ने जन्म लिया, जिसके प्रणेता कार्ल मार्क्स थे, जो मार्क्सवाद या साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। इस दर्शन ने प्रचलित व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था बताया तथा उसे शोषको की व्यवस्था का नाम दिया। इस तरह पूंजीवाद एव साम्यवाद का संघर्ष शुरू हुआ, जो बदले हुए रूपो मे आज भी ससार मे चल रहा है। वैचारिक वितंडावाद का प्राधान्य है।

कहने का अभिप्राय यह है कि एक या दूसरी परिस्थिति मे ससार मे विचारो का संघर्ष बराबर चल रहा है और आधुनिक युग मे यह संघर्ष अपनी जटिलतम

अवस्था में पहुँचा हुआ है। इस समय ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता है, जो विचार-मथन का ज्ञान दे सके एवं सत्य-दर्शन की निष्ठा जगा सके।

स्याद्वाद : एक विश्लेषण

संसार में दो प्रकार के मुख्य संघर्ष होते हैं—एक तो विचारों का संघर्ष तथा दूसरा म्वार्थों का संघर्ष। सभी प्रकार के विवादों को इन दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। या तो व्यक्ति अपने ही विचार को सर्वश्रेष्ठ मान कर दुराग्रह पर उतर आता है और इसके लिये हर एक से लड़ना शुरू कर देता है। उसे अपने विचार का विरोध सह्य नहीं होता, अतः वह पहले वाद-विवाद करता है और वाद में शुद्ध विवाद के लिये कमर कस लेता है। यही विवाद जब साम्प्रदायिक या समूहगत रूप धारण कर लेता है तो उस विवाद में समाजगत हिंसा पनपती है। हमने अपने देश में हिन्दू-मुस्लिम-विवाद की हिंसा की अति भी देखी है। विचारों ही के संघर्ष से स्वार्थों का संघर्ष अधिक जटिल बन जाता है, जिसका अमोघ उपाय अहिंसा है। जिस पर हम अभी विचार नहीं कर रहे हैं। इस समय हम स्याद्वाद के सिद्धान्त का सरल शब्दों में विश्लेषण करना चाहते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह सिद्धान्त विचार-संघर्षों के निवारण का सुन्दर समाधान है।

तत्त्व एक, पहलू अनेक

किमी भी तत्त्व या वस्तु का सत्य-स्वरूप समझने की सबकी जिज्ञासा होती है, किन्तु सत्य-स्वरूप कैसे जाना जाय ? उसकी प्रक्रिया का सामान्य ज्ञान सबको नहीं होता। वस्तु या तत्त्व एक होता है, किन्तु उसके पहलू अनेक होते हैं। जब तक उसके सभी पहलुओं को दृष्टि में न लें तथा उन सबकी अपेक्षा से उस स्वरूप का मूल्यांकन न करें, तब तक सत्य-स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये हम किसी व्यक्ति को एकान्त रूप से कह दें कि वह पिता ही है। यह सही हो सकता है कि अपनी सन्तान की अपेक्षा से वह पिता भी हो, किन्तु उसके साथ-साथ वह अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी होगा—अपने मामा की अपेक्षा से भानजा भी होगा और अपने भानजे की अपेक्षा से मामा भी होगा। इसी प्रकार सम्बन्धों की दृष्टि से या पदों की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से उस एक ही व्यक्ति के कई रूप हो सकते हैं, तो फिर उसे एकान्तरूप से पिता ही कैसे कह सकते हैं ? इसी प्रकार प्रत्येक तत्त्व अथवा वस्तु के स्वरूप के कई पक्ष हो सकते हैं और उन सभी पक्षों को जान कर ही उस तत्त्व या वस्तु का पूर्ण स्वरूप जाना जा सकता है, किसी एक ही पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप कह कर बताया जाय तो क्या वह सत्य होगा ?

सत्य की खोज, संदर्भों की समझ

स्याद्वाद दो शब्दों से बना है—स्यात्+वाद। स्यात् का अर्थ होता है—कदाचित्, यानी यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। वह व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा ने पिता भी हो सकता है तो अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी हो सकता है। इसे यो कह सकते हैं कि कथंचित् वह पिता है, कथंचित् वह पुत्र है। केवल पिता ही है या केवल पुत्र ही है—यह कथन सत्य होते हुए भी एकान्त हठ के कारण असत्य कहलायेगा। यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है—इसे ढिलमिलवाद या अनिश्चय की स्थिति न मानें। यह है तो एक अपेक्षा से और वह है तो दूसरी अपेक्षा से। अपेक्षाएँ विविध होती हैं और उन सबके सदर्थ में ही वस्तु-स्वरूप का निर्णय पूर्णरूपेण हो पाता है। अपेक्षाओं की दृष्टि से ही स्याद्वाद का नाम अनेकान्तवाद के अलावा मापेक्षवाद भी है। अनेकान्तवाद नाम इसलिये है कि अलग अलग अपेक्षाओं के कारण वस्तुस्वरूप का अन्त अनेक स्थानों पर होता है। एक ही स्थान पर अन्त मानने की शैली को एकान्तवाद कहा गया है, जो असत्य का पोषक होता है।

‘भी’ और ‘ही’ का भेद

मोटे रूप में अनेकान्तवाद का प्रतीक है—‘भी’ और ‘ही’ एकान्तवाद का प्रतीक है। जहाँ वस्तुस्वरूप का निर्णय लेते समय हम ‘भी’ का प्रयोग करते हैं तो हम उस स्वरूप की नभी अपेक्षाओं को स्वीकार करते हैं—सभी पहलुओं पर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं। हमने जब यह कहा कि अमुक व्यक्ति पिता भी है तो हमने सत्य ही कहा—चाहे वह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हमने उसकी अन्य अपेक्षाओं का कथन नहीं किया है। किन्तु इसके विपरीत इसी कथन को यदि यो कहा जाय कि अमुक व्यक्ति पिता ही है, तो इस एकान्त कथन के कारण इस कथन में सत्याश होते हुए भी वह यथार्थ रूप में असत्य बन जायगा।

सत्यांशों का आकलन

गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तो यह कथनभेद साधारण नहीं लगेगा। हमारा व्यक्ति का तो म्यूल उदाहरण है, किन्तु सूक्ष्म चिन्तन की दृष्टि से ‘भी’ समन्वय का प्रतीक है तो ‘ही’ मघर्ष का। ‘भी’ के प्रयोग से हम अपने कथन को भी सत्य मानते हैं तथा दूसरे के कथन में भी सत्य को खोजते हैं। इस तरह सत्यांशों को मिला कर या जोड़ कर पूर्ण सत्य का दर्शन करने की हमारी प्रवृत्ति बनती है। इस प्रवृत्ति का सीधा लाभ यह होता है कि हम न तो अपने ही विचार की सत्यता के प्रति हठाग्रह या दुराग्रह का भाव रखते हैं और न ही पहली दृष्टि पर दूसरे के विचारों को असत्य

घोषित करने की घृष्टता करते हैं। हम स्वयं का दिमाग खुला रखते हैं कि कोई हमें भी हमारे विचार की अमृत्यता समझा दे तो हम उसे मान लेंगे और अपनी मान्यता में से उस असत्य अंश को निकाल देंगे। इसके साथ ही हम अपना धैर्य भी अखूट रखते हैं कि जो हमें अपने विचार बतायेगा तो हम उन्हें सम्मानपूर्वक सुनेंगे, उसके साथ सरलता से चर्चा करेंगे तथा उसकी बात में सत्यांश नजर आया तो उसे उस अपेक्षा के साथ ग्रहण करेंगे अथवा उसकी बात में अमृत्य नजर आया तो बड़ी विनम्रतापूर्वक उसे सत्य समझाना चाहेंगे। यह 'भी' का रास्ता है—समन्वय की भावना है, विचार-संघर्ष को दूर रखने का नम्र उपाय है।

हठ : अर्थात् असत्य

अब 'ही' की गति को देखिये। मैंने एक विचार किया और उसकी सत्यता की कसौटी भी अपने ही को मान लिया। इस कारण मैंने जो कुछ कहा, उसको एकान्त रूप से सत्य घोषित कर दिया और हठपूर्वक सबको कहा कि 'मेरा ही कथन सत्य है—जो मेरे कथन के विरुद्ध जाता है, वह असत्य कहता है।' 'ही' के हठाग्रह में दिमाग पर ताला लग जाता है और वह धैर्य-शून्य बन जाता है। परिणामस्वरूप अपने विचार की परीक्षाबुद्धि समाप्त हो जाती है, विरोध को सह सकने की क्षमता नहीं रहती तथा हर कदम पर उत्तेजना एवं हिंसा की उच्छृंखल वृत्तियाँ अपना धिनौना सिर उठाती रहती हैं। 'ही' विचार-संघर्ष की आग में धी का काम देता है। हठ से कभी सत्य नहीं निकलता, बल्कि सत्यांश भी असत्य का रूप ले लेता है। एकान्तवाद या हठाग्रह से सदा असत्य की ही ध्वनि निकलती है। हठवाद पर आधारीत विचार-संघर्ष कार्यरूप में उतर कर साम्प्रदायिक दंगे करवाता है, विभिन्न वर्गों के बीच घृणा की भावना फैलाता है तो दो राष्ट्रों या राष्ट्रमूहों के बीच युद्ध के नगाड़े बजवाता है।

अन्धे और हाथी

एकान्तवाद किस प्रकार सत्यांशों को भी असत्य में बदल देता है और किस प्रकार अनेकान्तवाद सत्यांशों को जोड़ कर उन्हें पूर्ण सत्य का रूप दे देता है—इसका स्पष्टीकरण एक कहानी से समझिये।

एक बार कुछ अन्धे व्यक्ति एक हाथी के पास पहुँच गये। हाथी के स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं था, न ही उन्होंने उससे पहले कभी हाथी का स्पर्श किया था। अब प्रत्येक अन्धे ने अपनी-अपनी पहुँच के अनुसार हाथी के एक-एक अंग पर अपना हाथ रख दिया और स्पर्श से उसके स्वरूप का अनुभव करने लगे। जिस अन्धे का हाथ

हाथी के पैर पर पड़ा था, वह जोरो से चिल्लाया—“मैंने हाथी का स्वरूप जान लिया है, वह खम्भे के समान ही है।” दूसरे अन्धे का हाथ हाथी की पीठ पर था और वह बोला—“तुम एकदम गलत हो। हाथी तो दीवार के समान ही है।” जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी, उसने दोनों को झूठा बताते हुए हाथी को रस्सी ही के समान माना। कान पर हाथ रखने वाले अन्धे ने अपने ही अनुभव को सत्य घोषित किया कि हाथी मूष के ही समान है। इसी तरह अन्य अन्धों ने भी हठपूर्वक अपने ही मत को सही बताया। कोई किसी से सहमत नहीं हो रहा था और सब आपस में दुरी तरह लड़ने लगे। सब हाथापाई पर भी आ गये, लेकिन एक ने भी अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा।

इस विवाद को देख कर एक दोनों आँखों वाला विवेकी पुरुष सामने आया, उसने एक-एक अन्धे की बात धैर्यपूर्वक मुनी तथा सारी स्थिति का सही अनुमान लगाया। फिर उसने सभी अन्धों को सम्बोधित करके कहा—

“भाइयो ! हाथी के स्वरूप के सम्बन्ध में आप लोगों में से प्रत्येक का कथन सही है किन्तु किसी का भी कथन पूरे तौर पर सही नहीं है।”

सभी एक साथ चिल्लाये—“यह कैसे हो सकता है ?”

विवेकी पुरुष, जिसे स्याद्धादी कह लीजिये, सभी को शांतिपूर्वक समझाता हुआ बोला—“हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, आप में से प्रत्येक का हाथ उसके किसी न किसी एक अंग पर पड़ा है। इसलिये आप स्वयं को भी और दूसरों को भी सही मान कर सभी के मतों को एक रूप बना लो तो पूरे हाथी का स्वरूप सामने आ जायगा। किन्तु आप में से हरेक ने अगर अपने ही को सही माना और दूसरों को झूठ तो आपका अपना सही भी झूठ बन जायगा। कारण, कोई भी इसको नहीं मानेगा कि हाथी खम्भे के ही समान है या दीवार के ही समान है। परन्तु सब मिल कर जब यह कहेंगे कि हाथी खम्भे के भी समान है, हाथी दीवार के भी समान है, हाथी रस्सी के भी समान है आदि—तो पूरा हाथी खड़ा हो जायगा।

इसी कहानी को वस्तुस्वरूप पर घटाड़्ये—प्रत्येक विचार के साथ लागू कीजिये, फिर आपको समझ में आ जायगा कि स्याद्धाद का यह सिद्धान्त कितना नमर्य सिद्धान्त है, जिसमें समार के विचार-संघर्षों एवं वाद-विवादों को समन्वित करने की अदभुत क्षमता है। यह सिद्धान्त सचमुच में पूर्ण सत्य का अन्वेषक सिद्धान्त है।

सत्य का साक्षात्कार

जीवन का महान् उद्देश्य माना गया है—सत्य का साक्षात्कार—सत्य का दर्शन। जिन महापुरुषों ने सत्य को खोजा, उन्होंने वास्तव में ससार का महत्तम कार्य किया।

किन्तु सत्य के शत्रु भी ससार में कम नहीं हैं। एकान्तवाद के ऐसे पुजारियों ने सदा ही असत्य एवं वितण्डावाद का पक्ष लिया। इस एकातवाद के कारण जन-जीवन आक्रान्त हो जाता है—क्लेशमय बन जाता है। किंघर भी दृष्टि डालिये—परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और यहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में भी दुराग्रहों के कारण विविध प्रकार की समस्याएँ पैदा होती रहती हैं। सत्य सुप्त-सा दिखाई देता है और दानवता मानवता को दबोचती रहती है। एकातवादी विचार-प्रणाली के कारण ही युद्धों की विभीषिकाएँ जन्म लेती हैं तथा संघर्षों के काले बादल मड़राते हैं। हम दुराग्रही बनते हैं, हठवाद का आश्रय लेते हैं और एकातभाव से अपने ही विचारों को थोपना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ कि इस अवस्था में सत्य का अस्तित्व नहीं रहता। आप कहेंगे कि सत्य तब कहाँ चला जाता है? तब सत्य एकान्त आचरण में डूब जाता है। एक मुक्तक प्रस्तुत है—

सबका सम्मान, खुला दिल रखो हठवादिता को छोड़ो।

पूर्ण सत्य के दर्शनहेतु खण्ड-खण्ड सत्य को जोड़ो॥

सत्य का दर्शन करना है तो सबके विचारों का सम्मान करो और अपने दिल को खुला रखो। इसके साथ ही हठवादिता का पूर्ण-रूपेण त्याग कर दो। पूर्ण सत्य के दर्शन करने का लक्ष्य है तो सत्य की खोज करो और जहाँ जो भी सत्याण मिले, उसे ग्रहण करो तथा सत्याणों को जोड़ कर पूर्ण सत्य के साक्षात्कार का यत्न करो।

सम्प्रदायवाद या एकान्त आग्रह के अन्दर जो सत्य को ढूँढ़ रहा है, वह स्वार्थ-दर्शन भले ही करले—सत्य का दर्शन उसे सम्भव नहीं है। सत्य चैतन्यस्वरूप होता है, उसे जड़ता में कैसे खोजा जा सकता है?

सत्य एक दृष्टिया विभिन्न

सत्य एक होता है एवं अविभाज्य होता है। सत्य के अन्दर कभी भी भेद नहीं होते। विद्वान् लोग उसे विविध प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, किन्तु उसका यह अवि-प्राय नहीं कि सत्य के अनेकानेक भेद हों। सत्य चन्द्रमा की तरह एक है, उसकी

कलाएँ भले ही विविध दिखाई देती हो। यानी दृष्टियाँ भले भिन्न-भिन्न हो। एक कवि ने वर्तमान समय में सत्य के स्वरूप के सम्बन्ध में लिखा है—

सत्य की सुषमा अलौकिक, आज सारी जल गई है।

चांदनी उस पूर्णिमा की, आज सारी ढल गई है ॥

सत्य के प्रति यथार्थ चिन्तन किया जाय तो मैं सोचता हूँ कि उस स्थिति में स्याद्वाद का स्पष्ट स्वरूप समझ में आ जाएगा कि—

यत् सत्यं तन्मम

अर्थात् ससार में जो भी सत्य है, वह मेरा है। सत्य जहाँ भी मिलता हो, वहाँ से भी ग्राह्य है। सत्य भले ही गिरजाघर में मिलता हो। मस्जिद या मंदिर में मिलता हो अथवा इस महावीरभवन में मिलता हो, आप निःसकोच उसे ग्रहण कीजिए। स्याद्वाद के सिद्धान्त में परम उदारता समाई हुई है। वहाँ किसी के लिए भेद नहीं है। दरकार सत्य की है और वह जहाँ भी मिले-जिससे भी मिले—सहर्ष उसके दर्शन कर लो। स्याद्वाद हृदय में रम जाय, तब सत्य-दर्शन की लालसा लग जाती है और वैसी अवस्था में किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं रहता—विग्रह और विरोध नहीं टिकता। तब सत्य का सही स्वरूप भी समझ में आ जाता है, जिसका स्वरूप-वर्णन उपनिषदों में इस प्रकार किया गया है—

एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति

सत्य एक ही है, उसके व्याख्याता कई हो सकते हैं। कबीरदासजी ने भी यही बात बहुत ही सुन्दर शैली में व्यक्त की है—

कबीरा कुआ एक है, पनिहारियाँ अनेक।

भेदभाव वर्तन बसे, पर नीर एक का एक ॥

सत्य की व्याख्या कबीर ने कितनी सरल शैली में की है? कुआ तो एक ही है, किन्तु उससे पानी भरने वालियाँ बहुत हैं। उन पनिहारियों ने कुएँ से पानी निकाल कर अपने-अपने वर्तनों में भर लिया है तो वर्तनों की अपेक्षा से पानी में भेद-भाव बन गया है, वरना पानी तो एक का एक ही है। वही हुआ कि सत्य तो एक ही है—उसको देखने वाली दृष्टियाँ भले ही भिन्न-भिन्न एवं विविध हो।

सत्य-दर्शन

हमारे गुरुदेव सत्य की पूजा के सम्बन्ध में एक मेवाड़ी उक्ति फरमाया करते हैं—

कोई ध्यावै प्रभुजी, कोई ध्यावै अल्ला ।

सच की करो सेवा या ई बताई सल्ला ॥

कोई किसी महापुरुष को पूजो या किसी गुरु की भक्ति करो, किन्तु मूल बात यह है कि वहाँ सत्य का दर्शन होना चाहिये । सलाह यही है कि सत्य की सेवा करो । परम्पराओं पर झगड़ने की जरूरत नहीं है । यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है कि इस युग में कट्टरता का आश्रय लिया जाय । यह विद्वम्बना भी होगी, यदि सत्य को चहारदीवारी के दायरे में ही खोजने का हठाग्रह किया जाय । सत्य के लिये सदा विस्तृत खोज की जानी चाहिये तथा जहाँ भी उसका साक्षात्कार हो, विना किसी भेदभाव के वहाँ पहुँच जाना चाहिये ।

सत्य का आलोक हृदय में प्रकाशित होता है । कोई कितना ही पढ़ लो या ज्ञान प्राप्त कर लो, किन्तु यह व्यक्ति की बुद्धि एवं भावना के विकास पर निर्भर है कि उसमें सत्य की खोज करने का कितना सामर्थ्य है ? वीतरागदेव ने बताया है कि एक शब्द के अनन्त आशय होते हैं और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में शब्द के प्रयोग के अनुसार उसका आशय ढूँढ़ना पड़ता है । किन्तु ऐसे आशय का सही ज्ञान तभी हो सकता है, जब निष्ठा सत्य की खोजने की हो और स्याद्वाद के सिद्धान्त को समझने की हो ।

केवल शब्दों के लेवल पर हम लोग लड़ने लग जाते हैं, किन्तु जो कुछ भी हम सही दिशा में भी सोचते हैं, वह पूर्ण सत्य नहीं, अपितु सत्य का एक अंश ही सोच पाते हैं, क्योंकि पूर्ण सत्य की साधना एवं पूर्ण सत्य का साक्षात्कार एक महत् कार्य है, जो अटूट निष्ठा के बल पर ही सम्पन्न किया जा सकता है । भगवान् महावीर ने सत्य की व्याख्या करते हुए बताया है कि—

सच्च ए भगवं ।

अर्थात्—सत्य ही भगवान् है । अतः सत्य की पूजा वास्तव में भगवान् की पूजा है ।

सत्य, असीम है, अनन्त है

महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द थे । एक बार आनन्द ने बुद्ध से पूछा—
“मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे सत्य के दर्शन कराइये । बुद्ध ने मन में सोचा कि सत्य इतना विराट्, इतना असीम है कि यह आनन्द उसे सीमा में बाँध कर पालेना चाहता है—यह कैसे होगा ? बुद्ध तो बड़ी पैनी दृष्टि के महात्मा थे । वे आनन्द से कहने लगे—“आनन्द ! सामने वह वृक्ष देखते हो और उसके नीचे चारों ओर

फैली हुई सूखी पत्तियाँ भी देखते हो, जरा उन सूखी पत्तियों को ले आओ। आनन्द उसी समय उठ खड़े हुए और उस वृक्ष की तरफ चले गये। अपने दोनों हाथों में जितनी पत्तियाँ भर कर ला सकते थे, उतनी पत्तियाँ ले कर वे बुद्ध के समक्ष वापिस लौट आए। बुद्ध ने प्रश्न किया—“तुम इतनी ही पत्तियाँ लाये, क्या वृक्ष के नीचे इतनी ही पत्तियाँ थी ?”

आनन्द ने उत्तर दिया—“भगवन्, पत्तियाँ तो बहुत थी, किन्तु मैं अपने हाथों में इतनी ही पत्तियाँ ला सका।” तब बुद्ध ने समझाते हुए कहा—“आनन्द ! सत्य तो असीम होता है, किन्तु जो कुछ भी हम देख रहे हैं—अनुभव कर रहे हैं, वह हमारी अपनी क्षमता के अनुरूप ही है। सत्य के कई सिरों में से एक सिरा किसी व्यक्ति के पास या किसी सम्प्रदाय के पास हो सकता है, किन्तु उसे पूर्ण सत्य नहीं मान सकते। अगर वह व्यक्ति या सम्प्रदाय उस सत्याश को पूर्ण सत्य मानने का दुराग्रह करे तो वह सत्याश भी असत्य में बदल जायगा।”

सत्य के विषय में किसी का इस प्रकार से सोचना उचित नहीं है कि राम एव कृष्ण ने जो कहा है, वह सत्य ही है तथा किसी और ने कहा है, तो वह असत्य ही होगा। ध्यान रखिये कि एकान्तवाद तो सत्य का शत्रु होता है। सत्य की मजिल तक सुरक्षित पहुँचाने वाला कोई सिद्धान्त है तो वह स्याद्वाद और अनेकान्तवाद का सिद्धान्त ही है। एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ—

हम मोचते हैं कि हम जैन हैं, हिन्दू हैं और मुसलमान हैं,
अपनी-अपनी कौम और वतन का, सबके दिल में अभिमान है,
मैं हैरान हूँ आज के लोग अनेकान्तवाद को कैसे भूल जाते हैं—
कि हम सबसे पहले एक हैं, क्योंकि हम सब इन्सान हैं ॥

सत्य की शोध मानवता के सर्वधन हेतु की जाती है। अतः सत्य की शोध में सारे भेदभाव भुला कर सबको कन्धे से कन्धा मिला कर साथ-साथ में चलना चाहिये, बल्कि नारा यह होना चाहिये—

संगच्छ्वं, संवदध्वम्

सब साथ-साथ चलें और सगत बात कहें। यदि सब साथ-साथ चलें, संघर्ष न हो तो हमारी सारी गुलिययाँ स्वयं ही सुलझ जायेंगी। किन्तु ऐसा होना केवल स्याद्वाद के प्रति निष्ठा रखने से ही संभव होगा।

अनेकान्तवाद का अमृत

अनेकान्तवाद के इस विश्लेषण में इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि सत्य की वेदी तक पहुँचाने वाला इससे अधिक सशक्त सिद्धान्त अन्य कोई नहीं दिखाई देता है।

एक प्रकार से यह अनेकान्तवाद का सिद्धान्त अमृत का रूप है, जिसे विधिपूर्वक पी लेने से सत्य के दर्शन होते हैं । जिस आत्मा को सत्य के दर्शन हो—उसकी भव्यता एवं महानता अवर्णनीय ही होगी । किन्तु इस अमृत के महत्व को सामान्यरूप से सारा जगत् समझे और अपने वाद-विवादों का समाधान इस सिद्धान्त की छाया में ढूँढे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि सत्य-दृष्टि, शान्ति-लाभ एवं सामूहिक व सामाजिक सदाशयता के सन्दर्भ में एक प्रकार से धरती पर स्वर्ग ही उतर आयागा ।

मेरी हार्दिक मनोकामना है कि जागृति की आखे खुले और ससार भगवान् महावीर के इस आलोक को आत्मसात् कर सके । प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा को इस दिशा में अपना सत्प्रयास करना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसा हो सका, यानी ऐसा होने की दिशा में चरण भी बढ़ सके तो यह लोक-कल्याण का महान् कार्य होगा । फिर ससार में सत्य का ही शासन होगा, सत्य ही सबका मार्गदर्शक बनेगा और अनेकान्त के अमृतघट से चारों ओर मंगल ही मंगल परिलक्षित होगा ।

देवता अब इस घरा पर जन्म ले कर क्या करेंगे ?

देवता अब इस घरा पर जन्म लेकर क्या करेंगे ?
देखकर कठिनाइयो को, वे नहीं कैसे डरेंगे ?....

जानते हैं देवता यूं, है मनुज उपकारकर्त्ता ।
गुणानुरागी, स्वार्थ त्यागी, दुखियो का भारहर्त्ता ।

जन्म हमको भी मिले यह
सयमी बन कर स्वयं हम, भीम भवसागर तरेंगे....

रहा नहीं संयम, उपेक्षा हो रही कर्त्तव्य की भी ।
शेष भी स्मृतियाँ नहीं है, पूज्यपद स्मर्त्तव्य की भी ।

नीति केवल बन गई यह
चुने गये इस क्षेत्र से तो, हम हमारा घर भरेंगे ...

दुग्ध, घृत-मक्खन-दही पर, जी चलाना व्यर्थ होगा ।
चाय का प्याला मिलेगा, अर्य का यह अर्थ होगा ।

देवस्थानो के निकट ।
मत्त हो कर मद्यपायी रात क्या दिन में फिरेंगे ..

देवताओ ! हो जहाँ पर, आपको रहना वहीं है ।
आपके लायक अभी इस स्थान को समझा नहीं है ।

हम मिलेंगे जब 'कमल' तब
आपके प्रस्ताव पर फिर चर्चणा विस्तृत करेंगे....

9

आँखें जब खुल जाती हैं

जब आलोक भरपूर हो, आँखें खुली हो, तभी पैरो की गति सक्रिय और लक्ष्य की ओर होती है। आत्मा का नेत्र सम्यग्ज्ञान है, उसका प्रकाश जब आत्मा में व्याप्त हो जाता है, या यो कहिये कि आत्मा का अपना बुद्धा हुआ मोहावृत प्रकाश जब प्रगट हो जाता है, तब जो कुछ भी क्रिया होती है, वह उत्तम होती है, बन्धन को काटने वाली होती है। आत्मा के भ्रमण की प्रक्रिया को तत्त्वज्ञान के इसी आलोक के प्रकाश में कैसे देखा जा सकता है और ज्ञान पर आया हुआ आवरण कैसे दूर किया जा सकता है? इन सब जिज्ञासाओं का सही समाधान प्रस्तुत प्रवचन में पढ़िए... ..

६

आँखें जब खुल जाती हैं !

□ □

यदि ज्ञान की ज्योति नहीं है, अंधकार अति-अंधकार है ।
उग्र उग्रतम क्रियाकांड भी, बुझे दीप-से सब असार हैं ॥

यह सारा ससार—इसके सारे दृश्य उसी के लिये दर्शनीय है, जिसके आँखें हैं । इसीलिये तो कहा है कि 'आँख है तो जहान है ।' उसके बाद आँखें भी हो, मगर अंधकार ऐसा हो, जिसको आँखें न वेध सकें, तब भी बात वही की वही हो गई, दृश्य फिर भी दर्शनीय नहीं होते । अतः आवश्यक है कि आँखें भी खुली हुई हो तथा आलोक भी फैला हुआ हो और यह आलोक जितना प्रखर होगा, उतना ही प्रत्येक दृश्य एवं प्रत्येक स्वरूप अधिक निखर कर दीखेगा ।

जब आलोक भरपूर होगा व आँखें खुली होंगी तो दृष्टिगत सारे दृश्य का दर्शन सुलभ होगा और तब आँखों के संरक्षण में पैरों की गति भी सक्रिय बन जायेगी । इसी दृष्टि से आलोक के ज्ञान का महत्व सर्वोपरि माना गया है ।

ज्ञान ही आत्मा आत्मा ही ज्ञान

श्रमण भगवान् महावीर ने ज्ञान के विशिष्ट महत्व का उल्लेख करते हुए फरमाया कि—

नाणे पुण णियमं आया ।

अर्थात् ज्ञान आत्मा का निज गुण है, जिसे हम यों कह सकते हैं कि ज्ञान ही आत्मा है तथा जो आत्मा है, वही ज्ञाता है । आगे कहा है—

जे आया से विष्णायाम ।

जे विष्णायाम से आया ॥

व्यवहारमय मे ज्ञान और आत्मा मे भेद है, किन्तु निश्चयमय मे ज्ञान और आत्मा मे कोई भेद नहीं माना गया है । इसीलिये कहा गया है कि जो आत्मा है, वही ज्ञान है एव जो ज्ञान है, वही आत्मा है ।

स्वरूप का निखार

आत्मा का मूल स्वरूप ज्ञानमय कहा गया है और इसी दृष्टि से ज्ञान आत्मा का निज गुण है । इस मूल स्वरूप पर ज्यो ज्यो मैल चढ़ता जाता है—ज्ञानगुण नीचे दबता जाता है एव घूमिल बनता जाता है । कभी कभी ज्ञानगुण इतना दब जाता है कि आत्मा पूर्णतया अज्ञान मे ही भटकती हुई-सी दिखाई देती है । किन्तु जब इस मैल को—जो कर्म-वध के माध्यम से लिप्त होता है—घोने का प्रयास प्रारम्भ किया जाता है तो आत्मा का स्वरूप निखरने लगता है । जिनका अर्थ है कि आत्मा की आन्तरिकता में ज्ञान का आलोक प्रसारित हो जाता है । यही ज्ञान आत्मा को सिद्ध स्थिति मे पूर्णतया ज्योतिस्वरूप बना देता है ।

ज्ञान तो है, किन्तु उसका ज्ञाता यह आत्मा ही मानी गई है तो आत्मा के स्वरूप पर एक दृष्टिपात कर लिया जाना चाहिये ।

अन्धकार कब, आलोक कैसे ?

समस्त आत्माओं को दो भागो मे विभाजित कर सकते हैं—एक तो ससारी आत्माएँ तथा दूसरी मिद्ध आत्माएँ । मिद्ध आत्माएँ वे हैं, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को पूर्णतया निर्मल बना कर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी हैं एव मोक्ष मे ज्योति मे ज्योति के समान एकाकार होकर विराज रही हैं । उनका गमनागमन समाप्त हो चुका है तथा उनका स्वरूप अब सदा एक-सा आलोकमय-ज्ञानमय बना रहेगा ।

ससार के ये सारे दृश्य ससारी आत्माओं के कारण हैं । वे आत्माएँ, जो अब तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं और भव-भ्रमण करती हुई ससार के जन्म-मरण के चक्र मे चल रही हैं—वे ससार में परिभ्रमण करने के कारण ससारी आत्माएँ कहलाती हैं । भेद-आत्माएँ पूर्णतया ज्ञानान्ध से आलोकिक होती हैं तो ससारी आत्माएँ अपूर्ण होने से अलग-अलग स्थितियों मे दिखाई देती हैं । कहीं ज्ञान का अधिक प्रकाश है, तो कहीं सामान्य, अथवा अधिकांशतः अज्ञान का अन्धकार फैला हुआ दिखाई देता है । ससारी आत्माओं मे भी भव्य आत्माएँ साधना के पथ पर आगे चलती हुई ज्ञान के अधिका-

धिक आलोक में रमण करती है तथा पूर्णलोक की दिव्य-स्थिति में पहुँचने की अभिलाषा रखती हैं।

जब किरणें फूटती हैं

जब तक आत्मा अपने निज के स्वरूप को नहीं पहिचानती है, वह अज्ञान के अधकार में भटकती रहती है—कभी-कभी किसी प्रकाशरेखा से आत्मा में जागृति का अंश आता है तो वह ध्यान लगाती है और अपनी अन्धकारमय स्थिति के कारणों को खोजती है। इस निष्ठापूर्ण चिन्तन में ज्ञान की जब किरणें फूटती हैं तो आत्मा ज्यो-ज्यो निजगुण को परख कर ग्रहण करती है, उसके अन्तस् में ज्ञान का आलोक व्याप्त होता जाता है। मूल सत्य यह है कि आत्मा में सावधानी आए तो आत्मा स्वयं ही जाता है। यह सावधानी कब आनी है? असावधानी क्यों बनी रहती है? इस गतिचक्र को समझने के लिए हमें कर्मसिद्धान्त के सन्दर्भ में नौ तत्त्वों पर सामान्य रूप से दृष्टिपात करना होगा, जिसमें यह ज्ञात हो सके कि आत्मा का अन्धकार क्या है? उसमें आलोक कैसे फैल सकता है? तथा आत्म-जागृति के सभी विन्दुओं में ज्ञान का सर्वोपरि महत्व क्यों माना गया है?

नौ तत्त्व

यह दृश्यमान जगत् दो तत्त्वों के मेल से निर्मित हुआ है। ये दो तत्त्व हैं—जीव एवं अजीव अथवा चेतन एवं जड। जीव या चेतन-शक्ति आत्मा है तथा उसके सिवाय सारी चीजें अजीव या जड हैं। आत्मा अमर, अनिश्चर एवं अरूपी होती है। अतः चर्मचक्षुओं से दिखाई नहीं देती। जो कुछ ससार दिखाई देता है, वह सब जड है। जड को पौद्गलिक भी कहा गया है, यानी यह सारा ससार पुद्गलों की माया है, जिसका स्वरूप रूपी होता है तथा स्वभाव नाशवान। पुद्गल नष्ट-विनष्ट होता रहता है और नये-नये रूपों में ढलता रहता है। ये सारे शरीर भी पौद्गलिक एवं जड हैं, जिनमें आत्माओं के निवास के कारण प्राणों की हलचल दिखाई देती है। यह हलचल चेतन और जड के मेल से बनती है। चूँकि शरीर में आत्मा है—जीवन का सक्रिय रूप दिखाई देता है और आत्मायुक्त शरीर भी अपनी चैतन्यशक्ति के आधार पर नई-नई वस्तुओं एवं शक्तियों की रचना करता है। इस प्रकार जीव तथा अजीव के संयोग से यह सारा ससार है तथा उसका सारा गतिशील ढाँचा है।

ससार के नश्वर के भीतरी रहस्य को जानने के लिये जब आगे बढ़ते हैं तो इन दो तत्त्वों के आगे नौ तत्त्वों तक चलना होगा। कुल नौ तत्त्व इस प्रकार हैं—

१. जीवतत्त्व, २. अजीवतत्त्व, ३. पुण्यतत्त्व, ४. पापतत्त्व, ५. आश्रवतत्त्व, ६. सवर

तत्त्व, ७. निर्जरान्तत्व, ८. वधतत्त्व एवं ९ मोक्षतत्त्व । अब इन सभी तत्वों के प्रसंग से मसार के मसरण तथा आत्मा के परिभ्रमण को समझना होगा । नौ तत्व एक प्रकार से ज्ञान की प्रथम प्रकाशकिरण हैं, जिसके आलोक में आत्मा का निजस्वरूप एवं निजगुण पहिचाना जाता है ।

आत्मा और शरीर के संयोग में क्रियाशीलता स्वाभाविक है और ससार की किसी भी शुभ अथवा अशुभ क्रिया में आत्मा के माय कर्मों का वध होता है—यह वधतत्त्व का ज्ञान है । जैसे तैल मालिश किये हुए वदन पर रेत के कण अपने आप चिपक जाते हैं, उसी प्रकार अमुक क्रिया करने पर अमुक प्रकार के कर्म आत्मा में चिपक जाते हैं, जो समय पर अपना तदनुसार फल दे कर ही छूटते हैं ।

आत्मा के साथ वधे हुए कर्म यों तो आठ माने गये हैं, किन्तु मोटं तौर पर उन्हें दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं और उनके अनुसार पुण्यतत्त्व एवं पापतत्त्व का निरूपण किया गया है । शुभकार्यों के करने पर पुण्यकर्मों का वध होता है तो अशुभ कार्यों ने पापकर्म का वध । मुख्यरूप में ९ प्रकार के कार्यों ने पुण्य तथा १८ प्रकार के कार्यों से पापकर्म का वध होना बताया गया है । पुण्य ९ है—अन्न, पान, म्यान, शय्या व वस्त्र का दान, मन, वचन एवं काया का शुभ्रत्व तथा नमस्कार । १८ पाप हैं—जीर्वाहिमा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, कलक लगाना, चूगली करना, रति-अरति, कपटपूर्ण मिथ्या तथा मिथ्या दर्शन । पुण्यकर्मों का फल शुभ होगा—अच्छा जीवन, अच्छे साधन और अच्छे संयोग मिलेंगे । इसके विरुद्ध बुरा जीवन, बुरे साधन तथा बुरे संयोग के रूप में पाप-कर्मों का अशुभ फल भुगतना होगा । जैसा भी फल हो, फल को भोगे बिना कर्मवध से छुटकारा नहीं मिलता है ।

कर्मों की प्रक्रिया का ज्ञान आश्रव, सवर एवं निर्जरान्तत्त्वों से होता है । कर्मों के आने को आश्रवतत्त्व कहा है । जैसे एक हौज में नाली में पानी आना है, और हौज भरता है । उसी प्रकार अमुक-अमुक क्रिया के फलस्वरूप आत्मा के साथ कर्मों का वध होता है, जिसका स्रोत आश्रव होता है । आश्रव को रोको, यानी आत्मा के माय कर्मवध न होने दो, अपने विवेक से एवं अपने ज्ञान से—तो उसे सवरतत्त्व कहते हैं । हौज में नाली से आने वाले पानी को रोक देना सवर है और उसके बाद हौज में पड़े हुए गन्दे पानी को बाहर उलीच कर फेंक देना निर्जरा है । निर्जरा के बाद वध का सिलसिला समाप्त हो जाने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है—वध ने मोक्ष, जिस परम अवस्था में आत्मा अपने समस्त कर्म-फल से मुक्त हो कर शुद्ध, बुद्ध एवं सिद्ध आत्मा बन जाती है । इस प्रकार आत्मा का मसार में परिभ्रमण का गतिचक्र नौ तत्वों के ज्ञानमय प्रकाश में स्पष्ट होता है ।

सम्यग्ज्ञान : साधना क्षेत्र

ज्ञान का अर्थ है—जानना । जानना अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है मच्चे स्वरूप को जानना भी जानना है और झूठे स्वरूप को भी जानना ही होगा है । इसलिए ज्ञान के पहले सम्यक् शब्द जोड़ा गया है तथा मोक्षप्राप्ति के तीन रत्नों में पहला रत्न सम्यग्ज्ञान को बताया गया है । ज्ञान वही सच्चा होता है जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो ।

जैन-आगमों में ज्ञान के पाँच भेद बताये गये हैं—१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान, ४ मन पर्यायज्ञान तथा ५ केवलज्ञान । पहला क्रम मतिज्ञान का है कि अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ विकास हो और वह अपनी प्रेरणा से ज्ञान का सचय करे—अध्ययन एवं मनन द्वारा । फिर उस ज्ञान को अधिक ज्ञानियों से सुन कर या आप्तपुरुषों के वचनों को पढ़-जान कर अभिवृद्ध बनाया जाय—वह श्रुतज्ञान का अर्थ हुआ । अवधि का अर्थ समय से है तो इस जन्म से पहले के जन्म की अवधि का ज्ञान प्राप्त हो—वह अवधिज्ञान कहलाता है । यह पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । दूसरों के मन के विचारों को बिना उसके द्वारा प्रकट किये ही जान लेना मन पर्यायज्ञान की शक्ति से सम्भव होता है । अपना आत्मस्वरूप—अपना मन इतना निर्मल बन जाय—पारदर्शी हो जाय कि उसके सामने जो भी आए, वह प्रतिबिम्बित होने लगे—वैसी अवस्था मन पर्यायज्ञानी की होती है । सामने वाले का मन अपने मन में प्रतिबिम्बित हो जाता है और उसके मन का सब कुछ अपने ज्ञानपथ में आ जाता है । अन्तिम एवं सर्वोच्च ज्ञान है—केवलज्ञान । ज्ञान की परमोत्कृष्ट अवस्था में केवलमात्र ज्ञान ही रह जाता है, यानी आत्मा का जो कुछ स्वरूप होता है वह सम्पूर्णतया ज्ञानमय हो जाता है । आत्मा का निजगुण ज्ञान अपनी परम विकसित अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह आत्मा केवलज्ञानी कहलाती है । केवलज्ञान और मोक्ष में अधिक अन्तर नहीं रहता ।

इस रूप में आत्मा की साधना का प्रधान एवं पहला क्षेत्र है—ज्ञान का क्षेत्र । इस क्षेत्र में वह निरन्तर साधना करती रहे तथा मति, श्रुत आदि ज्ञानों के सोपानों पर चढ़ती हुई केवलज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर आरुढ़ हो—यह साधना का सर्वोच्च परिणाम होगा ।

ज्ञान जब सम्यक् का आलोक खो देता है और अधकारमय बन जाता है, तब वह अज्ञान कहलाता है । इससे अज्ञान के तीन भेद माने गये हैं—१ मति-अज्ञान,

२ श्रुत-अज्ञान एव, ३ विभगज्ञान । वृद्धि और श्रवणशक्ति जब अज्ञान के अँधेरे में भटकने लगे तो उसका निश्चित परिणाम ज्ञान का विभग ही होगा । इस कारण इस तत्त्व को हृदय में धारण कर लीजिये कि ज्ञान की मार्थकता सम्यकत्व एवं सत्य से जुड़ने पर ही प्रकाशित होती है ।

आत्मा की तीसरी आँख

सम्यग्ज्ञान को आत्मा का तीसरा नेत्र मान लीजिये । क्योंकि तीसरा नेत्र खुले बिना शिवत्व कैसे प्राप्त हो सकता है ? ज्ञान के तीसरे नेत्र के खुलने से अज्ञान जल जाता है और आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण बन कर शिव यानी कल्याण के पथ पर अग्रसर बन जाती है ।

आत्मज्ञान . परमज्ञान

ज्ञान के स्वरूप को सभी दार्शनिकों तथा विचारकों ने आत्मोत्थान-कारक बताया है । महाकवि शेक्सपियर के शब्दों में 'ज्ञान वह पथ है, जिसकी सहायता से हम स्वर्ग में उड़ सकते हैं ।' कम्प्यूशस ने ज्ञान को आनन्ददाता बताया है । वैदिक दार्शनिकों ने भी सम्यग्ज्ञान को सर्वोच्च महत्त्व दिया है तथा उसे ब्रह्मज्ञान की सजा दी है । मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है—

ब्रह्मविद्या सर्वविद्या-प्रतिष्ठाम् ।

महाभारत ने भी इस मत को पुष्ट किया है—

आत्मज्ञान परमज्ञानम् ।

ज्ञान की खोज में महावीर-दर्शन बहुत गहरे में उतरा है तथा भेद-विज्ञान इसकी बहुत बड़ी विशेषता है । आज हम देखते हैं कि सैकड़ों मत-मतान्तर केवल क्रियाकाण्डों के आधार पर ही पनप रहे हैं—अन्ध-श्रद्धा पर चल रहे हैं । वहाँ भगवान् महावीर का दर्शन ज्ञानोपयोग को प्रधानता दे कर चला और चल रहा है । महावीर ने कहा—

नार्ण पयासयं ।

अर्थात् ज्ञान प्रकाशक है और यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं है और आँखें उसमें खुली हुई नहीं हैं तो पाँवों के चलने का क्या सार निकलेगा ? पैरों में पहले नेत्रों की आवश्यकता होती है और ये नेत्र होते हैं—ज्ञान के नेत्र । सत्यमय ज्ञान के आलोक में जीवन का एक-एक अंग—एक-एक क्रम पूर्ण स्पष्ट हो जाता है ।

ज्ञान पहले और क्रिया बाद में

जीवन के स्वस्थ विकास की दिशा में ज्ञान को प्राथमिक महत्व दिया गया है। यदि नेत्र प्रकाश में खुले नहीं हैं तो पाँव कहाँ चलेंगे—कैसे चलेंगे ? अधिकार में उठे हुए पाव भटक ही सकते हैं—काटो और पत्थरो में उलझ ही सकते हैं। इसी उद्देश्य से कि क्रिया की कर्मठता के पहले ज्ञान का आलोक आँखों में समाना आवश्यक है। महावीर प्रभु ने फरमाया है—

भेदविज्ञान

ज्ञान के इस प्राथमिक महत्व को हृदयगम करने की आवश्यकता है। जिस भेदविज्ञान के बिना श्रावकत्व तो क्या, सच्चा सम्यक्त्व भी नहीं आ सकता है, उसका ज्ञान आज विस्मृत-मा होता जा रहा है। वर्तमान जीवन की पद्धति इतनी उलझन-पूर्ण एवं जटिल हो गई है कि इसमें आप लोगों को नियमित स्वाध्याय का समय ही नहीं मिल पाता है। तब नये ज्ञान की प्राप्ति एवं पुराने ज्ञान की स्मृति का आपको अवसर ही कहाँ मिलता है ? ऐसे भी कुछ कारण हैं, जिनसे समाज में आँखों के पहले पाँवों का निर्माण करने को बल मिलता है, किन्तु ऐसी स्थिति श्रेयस्कर नहीं मानी जा सकती है। यह क्रियाओं का खण्डन नहीं है, क्योंकि सम्यक्ज्ञान को पहले प्राप्त किये बिना सम्यक् क्रियाओं की आराधना कैसे की जा सकेगी ?

ज्ञान, दर्शन, क्रिया

वीतराग-दर्शन की प्रमुख विशेषता यह है कि वह केवल श्रद्धा पर ही आधारित नहीं है। यहाँ श्रद्धा को दृग्-क्रम पर स्थान प्राप्त हुआ है तथा ज्ञान का क्रम पहले रखा गया है। सम्यक्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का यही अर्थ है कि पहले सही जानो उसे सही मानो और तब सही जानने और मानने को अपने करने में उतारो। कई लोगों द्वारा दर्शन का ज्ञान में पहले निरूपण एकांगी कहा जायगा। वास्तव में सम्यक्दर्शन भी ज्ञानरहित अवस्था नहीं है। दर्शन ज्ञानपूर्वक ही होता है तथा होना चाहिए। सम्यक् ज्ञान के प्रकाश में सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है और श्रद्धा से भरा ज्ञान सुहृदता से आचरण के क्षेत्र में चरण बटाता है। तत्त्वार्थसूत्र (उमास्वाति) तथा अनन्त-चतुष्टय (आचार्य हेमचन्द्र) में भी ज्ञान के बाद ही दर्शन का क्रम रखा गया है। सर्वप्रथम वीतराग के अनन्त ज्ञान-विज्ञान को ही महत्व दिया गया है। कहा है—

अनन्तविज्ञानमतीतदोषम् ।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें सबसे पहले ज्ञान की गरिमा का वर्णन है। किन्तु खेद का विषय है कि हम सबसे अधिक इस ज्ञान से ही अपना मुख मोड़ते चले

जा रहे हैं। आज जो थोथा वादविवाद होता है—उसमें सही तत्त्वज्ञान का अभाव ही तो दिखाई देता है।

ज्ञानरहित क्रिया अवरोध

जैन आचार्यों ने “ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्ष” कहा है, किन्तु यहाँ भी ज्ञान का क्रम पहले इसी दृष्टि में है कि ज्ञानपूर्ण क्रिया की आराधना की जायगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। ज्ञानहीन क्रिया जीवन-विक्रमक नहीं होगी। राष्ट्रसन्त उपाध्याय श्रीअमरमुनि के शब्दों में स्पष्ट उल्लेख है कि उग्र में उग्र क्रियाओं की भी आराधना की जा रही है, किन्तु यदि वे ज्ञानशून्य हैं तो उनका जीवन के विक्रम की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं। मुनिये—

यदि विवेक की ज्योति नहीं है

अंधकार, अति अंधकार है।

उग्र, उग्रतम क्रियाकांड भी

बुझे दीप-सा सब असार है ॥

इस सन्दर्भ में एक कथा याद आ गई है। एक बार कैलाशपर्वत पर पन्द्रह सौ तीन तापस तपस्या कर रहे थे। कोई आँधे वृक्ष ने लटके हुए थे, तो कोई काटो की शय्या पर सो रहे थे। कोई भीषण अग्नि का ताप सहन कर रहे थे, तो कोई अन्य प्रकार से भयकर शरीर-कष्ट झेल रहे थे। कई महीने-महीने तक भूखे रहते और सुई की नोक पर आये उतने-से अन्न में पारणा करते थे। इतनी कठोर तपस्या के बावजूद उनमें से किसी की मुक्ति नहीं हो रही थी। गौतम गणधर जब उधर निकले तो उन तापसों के रोमाञ्चपूर्ण तपाराधन को देख कर बोल उठे—

“अहो कष्टं, अहो कष्टं, पुनस्तत्त्व न ज्ञायते।”

इतना भीषण कष्ट उठा रहे हैं, किन्तु इन्हें सत्य तत्त्व का कोई ज्ञान नहीं है। भगवान् ने कहा—“क्रिया है, किन्तु विवेक एवं तत्त्वबोध के अभाव में वह निष्प्राण तथा निष्प्रभाव है।”

आप लोग भी सामायिक-प्रतिक्रमण-पौषध आदि क्रियाएँ करते हैं तथा उपकरणों की रक्षा करते हैं, किन्तु क्या आपकी भी दशा उस पठान जैसी नहीं है? इसके लिए पठान का किस्सा सुनिये। एक बैक में एक पठान चौकीदार था। बैक मैनेजर जब शाम को अपने घर जाने लगे तो उन्होंने पठान को कहा—मैंने बैक के दरवाजे पर ताला लगा दिया है तथा ऊपर चिट भी चिपका दिया है, तुम बराबर चौकीसी रखना। यह कह कर मैनेजर चले गये। पठान चौकीदारी करने लगा। रात

को चोर बैंक के पीछे की दीवार तोड़ कर भीतर घुस गये, पठान देखता रहा। फिर उन्होंने तिजोरियाँ तोड़ी—सारे नोट निकाले, मगर पठान देखता हुआ भी कुछ बोला नहीं। सुबह जब मैनेजर ने बैंक की यह हालत देखी तो वे पठान पर चिढ़े—‘तुम चीकी-दारी कर रहे थे या नोट निकाल रहे थे ?’, पठान ने सीधा-सा उत्तर दिया—‘मैंने एक मिनट के लिए भी नोट नहीं निकाली, मैं तो चोरो की सारी हरकतें देख रहा था।’ मैनेजर विगड़े—‘फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं या चिल्लाये क्यों नहीं ?’ पठान बोला—‘मैं क्यों चिल्लाता ? आप तो दरवाजे का ताला और उसका चिट देख लीजिए—वैसे के वैसे लग रहे हैं, वस मेरी यही जिम्मेदारी थी।’ यह सुन कर मैनेजर ने सिर पीट लिया।

२

क्या आपके क्रियाकांड भी कहीं पठान की तरह तो नहीं चल रहे हैं—इसके लिए अपने भीतर झाँकें, अमनियत देखें और अपने आपको मुधारें। बिना ज्ञान की शोथी क्रियाएँ जीवन में कोई सुधार नहीं ला सकती हैं। क्रियाओं के इस अन्वेषण को दूर करिए, तभी क्रिया का भीतरी मर्म भी समझ में आयेगा तथा आत्मसुधार भी होगा।

अनन्त आलोक

ज्ञानालोक अनन्त और असीम होता है और आत्मा जब इस ज्ञानालोक में चिररमण करती हुई इसकी अनन्तता में अन्तिम रूप से विलीन हो जाती है, तो वहीं इसका मोक्ष हो जाता है। सिद्धशिला पर सभी सिद्धआत्माएँ ज्योति में ज्योति की तरह घुल-मिल कर ज्ञानरूप बनी हुई हैं तथा नई सिद्ध होने वाली आत्माएँ बनती रहेगी।

क्या हम और आप भी मिद्धि की अभिलाषा रखते हैं ? कहते तो यही हैं और यत्किंचित् साधना करते हुए यही सोचते हैं कि “सिद्धा सिद्धि मम दिसतु”। किन्तु हमारी आज की दशा या दुर्दशा वैसी है—उसकी तरफ गौर किये बिना और उसे सुधारे बिना क्या हमें मिद्धि मिल सकेगी ? सोचिए—

आज सम्यग्ज्ञान विन, वादल दुखों के छा रहे हैं।

श्रेष्ठ मानव आज दुर्दम दानवी कहला रहे हैं॥

हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाइये और अपने अन्तर को सम्यक् ज्ञान से प्रकाशमान बनाइये—उमके वाद आत्मविकास हेतु चारित्र्य की आराधना का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जायेगा। □

अपथ न लो, पर सत्पथ ले लो,

युवकों; अभी बहुत चलना है”

अपथ न लो, पर सत्पथ ले लो, युवकों ! अभी बहुत चलना है ।
भारतीय सस्कृति में जन्मे, हमें इसी में ही पलना है !!

सत्य-हमारा जीवन साथी, धर्म अहिंसा प्राण हमारा ।

सन्त लोग हमको सिखलाते, नहीं परिग्रह त्राण हमारा ।

क्या लाएँ हैं व्या ले जाना ?

तुच्छ स्वार्थ के लिए झगड़ना, अटना बहुत बड़ी खलना है

आदर करो बड़ों का, सीखो, जो कुछ उनमें सीखा जाये,

यह न जानते, वह न जानते, केवल कैसे सीखा जाये ?

और नया अभ्यास बढ़ाओ

जलती हुई मसाले बन कर, जन्म अनेकों नरु जलता है

एक दूसरे को समझोगे, तो सहयोग स्वतः पाओगे ।

जब भी आप खड़े हो ओगे, विजयी बना दिए जाओगे ।

जीओ, मरो, जन्मित करने को

मुनि महेन्द्र बड़े परमार्थी--दावे में हमको टलना है

आचार की ऊँचाइयाँ

आचार के अभाव में निष्क्रिय ज्ञान और कोरी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, आचरण में ही इन दोनों की सायंकता है । आचरण (चारित्र) ही मनुष्य को आध्यात्मिक उच्चता के शिखर पर पहुँचा सकता है । ससार के ममस्त धर्मधुरन्धरो का यही एकमात्र स्वर रहा है कि आचारहीन मनुष्य, चाहे ज्ञान में कितना ही आगे बढ़ा हुआ हो, चाहे श्रद्धा में मुदृढ हो, अपनी आत्मा और पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकता । वह आचार क्या और कौन-सा है ? उसकी कितनी सीढियाँ हैं ? आचारहीन ज्ञान के क्या दुष्परिणाम आते हैं ? विविध अटपटी घाटियों को पार करके मानव आचार की ऊँचाइयों पर कैसे पहुँच जाता है ? पढ़िए, इन सब गहराइयों को छूने वाला हृदयस्पर्शी प्रवचन और अपनी आत्मा में गोते लगाइए

आचार की ऊँचाइयाँ

चमन में आज वह बहार क्यों नहीं है /
मानवमन में आज आनन्द की सुधाधार क्यों नहीं है ?
इस 'क्यों' का कारण ममज्ञ में यो आता है कि,
क्योंकि वर्तमान जीवन में विचारतो है, पर आचार नहीं है ॥

कोतल घोड़ों की तरह

'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षतार्ग', मूत्र का महत्वपूर्ण अन्तिम तथा
ऊँस पहलू है—चारित्र्य अर्थात् आचार या आचरण। ज्ञान और श्रद्धा का उपयोग ही
आचरण में होता है। आचरण की सार्थकता के बिना गहरा ज्ञान और गहरी श्रद्धा
कोतल घोड़ों के समान ही माने जायेंगे। जो जाने और माने सही रूप में—उसको
करने में सही तौर पर उतारेंगे, तभी सुपरिणाम सामने आ सकेगा। इस दृष्टि से
व्यवहाररूप में आचरण मोक्ष का मूलाधार बन जाता है।

निष्क्रिय ज्ञान एवं ज्ञानहीन क्रिया—दोनों ही जीवन में अलग-अलग निरर्थक
हैं। ज्ञान और क्रिया के सम्यक् सयोग से ही आत्म-विकास का मार्ग प्रशस्त
बनता है।

चन्दन भी बोझ

एक बार एक जिज्ञासु ने भगवान महावीर से प्रश्न किया—भगवन् ! समस्त
आगम-शास्त्रों का क्या सार है ? 'अगाण कि सारो ?'

महाप्रभु ने समाधान दिया और वह समाधान सामयिक समाधान मात्र नहीं था, उसका शाश्वत महत्व है। उन्होंने कहा—“अगाणं सारो आयारो ।” अर्थात् सारे आगमशास्त्रों का नार आचार है। आचार की इस बुनियादी महत्ता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि कर्मठता का प्रतीक आचार ही होगा। यह सही है कि सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् दर्शन के पहलू सुगठित हों, किन्तु आचरण ही ज्ञान और दर्शन की सक्रियता का स्पष्ट प्रमाण हो सकता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा था—

जहा खरो चन्दण-भारवाही,
भारत्स भागी न तु चदणस्स ।
एवं हू किरियाविहीण नाणी,
नाणस्स भागी न तु वंदणस्स ॥

अर्थात् जैसे गधे पर वावना (सर्वाधिक मूल्यवान्) चन्दन का बोझ लाद दिया तो वह चन्दन के मूल्य या महत्व से अनभिज्ञ केवल उसका बोझ ढोता है, उसी प्रकार क्रियाहीन ज्ञानी केवल ज्ञान का भार ढोता है—ज्ञान का सक्रिय हिस्सेदार नहीं बनता।

कार्य सफल, कारण सफल

अभिप्राय यह है कि आचार की बुनियादी महत्ता को सभी दार्शनिकों एवं विचारकों ने स्वीकार किया है। कारण और कार्य के सम्बन्ध को देखें तो कारण चाहे जितना महत्त्वपूर्ण रहा हो, किन्तु वह अगर कार्य में नहीं ढल पाया तो व्यर्थ रहता है। कार्य की सफलता में ही कारण की सफलता होती है। यदि आचार सफल है तो ज्ञान और श्रद्धा मिल कर आचार में परिणत नहीं होते तो वे स्वतः ही असफल सिद्ध हो जाते हैं।

आचार अर्थात् मर्यादा भी

आचार का अर्थ आचरण तो होता ही है, किन्तु मर्यादा भी होता है। वैसे भी आचरण सदा समयपूर्ण एवं नियमबद्ध ही होता है। इस दृष्टि से मर्यादा का भी आचरण में ही समावेश हो जाता है। फिर भी मर्यादा को लक्ष्मण-रेखा मान लें कि जिसको आचरण-सहिता में लाधा न जा सके।

आचरण की मर्यादाएँ जीवन को अनुशासनमय बनाती हैं। एक नियम का आप वैसे ही पालन करने रहें और नियम का व्रत ले कर फिर उसका पालन करें—इन दोनों स्थितियों में भी भारी अन्तर है। पहली स्थिति में आप नियम का पालन

कर रहे हैं—यह अच्छी बात है, किन्तु आपका मन कमजोर हो जाय और आप उसका पालन छोड़ दें तो आप पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दूसरी स्थिति में व्रत लेने पर उसकी पाबन्दी करना नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है और ले कर जब व्रत को तोड़ते हैं तो मन में एक स्नानि पैदा होती है। अतः मर्यादाएँ आचरण को संपुष्ट बनाती हैं तथा जीवन में अनुशासन को प्रतिष्ठित कर देती हैं।

दायित्व - जीन का कम, पैर का अधिक

हिमालय की ऊँचाई नाम में इतनी है या कि इस-इस मार्ग से व इस-इस विधि में उस पर सफल चढ़ाई की जा सकती है—इस सबका विवरण जिह्वा द्वारा कहने में कोई विशेष समय नहीं लगेगा, किन्तु कल्पना कीजिए कि यदि पैर हिमालय पर चढ़ने का डरावा करें तो पहले कितनी तैयारी करनी होगी? कितने साहस से चढ़ाई आरम्भ करनी होगी? तथा कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए चढ़ाई को सफल बनाने की चेष्टा करनी होगी? यह सब एक दीर्घकालीन महायात्रा का विषय बन जाएगा। जिह्वा को अपेक्षा पैरों का उत्तरदायित्व कई गुना अधिक व्यावहारिक, अधिक कठिन तथा अधिक श्रम एवं साहस-साध्य होता है। यह अवश्य है कि पाँवों का काम बहुत विचारविमर्श एवं बहुत आत्म-विश्वास के साथ होना चाहिए, किन्तु जब पाँवों का काम शुरू हो जाता है तो वही काम सारी शक्तियों का केन्द्रबिन्दु बन जाता है। आचार का महत्व इसी कारण आधारगत होने के कारण विशिष्ट होता है। एक कवि ने कहा है—

पिंजरा तो खुल गया, मगर पाँवें नहीं खुली तो क्या ?
दिया तो जल गया मगर, आँखें नहीं खुली तो क्या ?
करने की बातें तो बहुत की, पर कर्मठता जगी नहीं,
पाँव तो उठाये बहुत, उनकी गति नहीं चली तो क्या ?

कहने और करने में बड़ा अन्तर है। कोई भी कथन तभी वजनदार बनता है, जब इसके अनुसार करने में सफलता प्राप्त कर ली जाय।

आप जानते हैं कि आटे से रोटियाँ कैसे बनती हैं? आपको भूख भी जोरो की लगी हुई है, किन्तु कोरे ज्ञान से तो पेट भरेगा नहीं। जब श्रम करके रोटियाँ बनायेंगे, तभी पेट भर सकेगा। यदि क्रिया के इस महत्त्व को आप नहीं समझेंगे तो हर जगह हानि ही उठानी पड़ेगी। एक शायर का शेर है—

हमको नई रविश के, हलके जकड़ रहे हैं।
बातें तो बन रही हैं पर घर घिगड़ रहे हैं॥

जीवनोदय मर्यादाएँ, प्रतिक्रियाएँ

आचार के अनुपालन के प्रति दृढ़ता एवं कठोरता की जैसी मर्यादा जैनदर्शन में उल्लिखित की गई है, शायद ही वैसी मर्यादाएँ किसी अन्य दर्शन में हो और हो भी तो उनका वैसा अनुपालन दृष्टिगत नहीं होगा। आचारगत इस दृढ़ता के पीछे एक गम्भीर दृष्टिकोण रहा हुआ है। मनुष्य का मन बड़ी ऊँची-नीची कुलाचे भरता रहता है। अतः यदि उसे बाधने की सुव्यवस्था न की जाय तो बड़ा अनर्थ हो जाने की आशंका बनी रहती है।

किन्हीं नियमों का ऐच्छिक अनुपालन यो बड़ा अच्छा लगता है कि भावना दृढ़ रहेगी तो अनुपालन होगा ही, फिर किसी प्रतिबन्ध की क्या आवश्यकता है? किन्तु मन की कमजोरियों को ध्यान में लेते हैं तो यही समझ में आता है कि भावना का प्रवाह कभी कम ज्यादा भी हो, लेकिन कर्मठता की गति कभी रुके नहीं, इसके लिए जरूरी है कि स्वैच्छिक प्रतिबन्ध स्वीकार किये जायें। दूसरे, मन की कमजोरी से कभी एक कदम ही फिसले और उस समय नियम का कोई प्रतिबन्ध नहीं हुआ तो फिर फिसलने की कोई हद नहीं रहेगी।

जब कोई जलाशय बनाया जाता है तो उसमें पानी को रोके रखने के लिये मजबूत पाल या बाध बनाई जाती है कि कहीं पानी का वेग उसे तोड़ न दे और बाध नष्ट न हो जाय। फिर इस बाध या पाल को देख-भाल भी बड़ी सतर्कता से की जाती है। अगर पाल के बीच में से कहीं एक जरा भी निकल जाय और बूंद-बूंद पानी भी रिस्ने लगे, तभी चौंक कर उसकी मरम्मत की जाती है। कारण साफ है कि रिसने वाली एक-एक बूंद कल बड़ी धारा बन जायेगी। और परसों बाध की पाल फूट जायेगी। इसी रूप में जीवन को लिया गया है, जिसे सयमपूर्ण आचार की पाल में बाधा जाता है। वह पाल आचार के प्रत्येक स्तर पर साधक की रक्षा करती है और मन को भी नियंत्रित बनाये रखती है।

जीवन में सदाचरणपूर्ण उत्थान लाना है तो आचार की मर्यादाओं का निर्वाह आवश्यक है, क्योंकि ये मर्यादाएँ मन की प्रत्येक प्रकार की अवस्था में एक ओर मन को ही भटकने नहीं देंगी तो दूसरी ओर सयम एवं नियम के अनुपालन में शिथिलता को नहीं आने देंगी। इसी प्रकार आचार की प्रक्रियाएँ भी जीवन के उत्थान में इतनी ही महत्त्वपूर्ण मानी गई हैं।

आचार की सीढियाँ

भगवान् महावीर ने आचार रूपी पाल की बड़ी मजबूत चुनाई की है। कोई आचार-भ्रष्ट भले ही जो जाय, किन्तु अपने को आचार की मर्यादाओं में चलता हुआ मान कर या कह कर आचार की लोक से हट नहीं सकेगा।

मुख्यतया आचार के दो सोपान बताये गये हैं—(१) सम्यक्त्वी व व्रती में ले कर श्रावक धर्म का अनुपालन एवं (२) साधुधर्म का अनुपालन। आत्मा मिथ्यात्व को छोड़े और सम्यक्त्व को ग्रहण करे—यह प्राथमिक रूप से आवश्यक है। आचार का प्रारम्भ होता है—उसके द्वारा छोटा बड़ा कोई न कोई व्रत ग्रहण करने के साथ कि उसने कुछ न कुछ करने का समारम्भ कर दिया है। व्रत ग्रहण करने की दृष्टि में गृहस्थ-धर्म में रहते हुए श्रावक के बारह व्रतों के पालन तक अपनी व्रत-निष्ठा का दायरा बढ़ाया जा सकता है। यथाशक्ति बारहों व्रतों का या उनमें से अमुक व्रतों का पालन प्रारम्भ किया जा सकता है और धीरे-धीरे सभी अणुव्रतों के दृढ़ पालन तक आगे बढ़ा जा सकता है।

श्रावक के बारह व्रत इस प्रकार होते हैं—

१. अहिंसा-व्रत—व्रतजीवों की हिंसा का त्याग दो करण तीन योग में।
२. सत्यव्रत—स्थूल झूठ का त्याग।
३. अचौर्यव्रत—स्थूल चोरी का त्याग।
४. ब्रह्मचर्यव्रत—परदारविवर्जन एवं स्वदारसन्तोष का व्रत।
५. परिग्रह-परिमाण-व्रत—परिग्रह की मर्यादा।
६. दिशापरिमाण-व्रत—छहों दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा।
७. उपभोग-परिभोग-परिमाण-व्रत—उपभोग्य एवं परिभोग्य वस्तुओं की मर्यादा तथा पन्द्रह कर्मादानों का त्याग।
८. अनर्थदण्ड-विरमण-व्रत—अनर्थदण्ड का त्याग।
९. सामायिक-व्रत—प्रतिदिन शुद्ध सामायिकों का व्रत।
१०. देशावकाशिक-व्रत—देशावकाशिक पौषध करने का व्रत।
११. पौषधोपवास-व्रत—प्रतिपूर्ण पौषध का व्रत।
१२. अतिथि-भविषाग-व्रत—चौदह प्रकार की वस्तुओं में से अतिथि का निर्दोष दान देने का व्रत।

श्रावक समार में बैठ कर चूँकि गृहस्थी का संचालन करता है, उसके व्रतों में स्थूल पाप का त्याग कराया जाता है तथा साधुधर्म के अभ्यासरूप सामायिक-पौषध आदि का व्रत ग्रहण कराया जाता है, क्योंकि श्रावक से ऊपर का स्तर साधु का होता है। श्रावक यदि अपने इन बारह व्रतों का सम्यक् प्रकार में पालन करता रहे तो उसके व्यापार-व्यवसाय में अनीति प्रवेश नहीं करेगी। तभी उसका पारिवारिक एवं सामाजिक

जीवन भी सन्तुलित बना रहेगा। ब्रतो एव त्याग का प्रभाव यदि उसके आचार में बढ़ता रहा तो उसके जीवन में ऊपर के सोपान पर चढ़ने की क्षमता का भी प्रभावोत्पादक विकास हो सकेगा। रत्नत्रय (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य) की उच्च साधना का श्रावक-धर्म पहला और पृष्ठभूमि का सोपान है तो साधुधर्म अन्तिम एव लक्ष्य तक पहुँचाने वाला सोपान। कारण, माधु ही उपाध्याय होता है तो साधु ही आचार्यपद प्राप्त करता है। नवकार मन्त्र के पहले दोनो पदों पर भी माधु-धर्म में से ही पहुँचा जाता है। पहले अरिहन्त और फिर सिद्ध पद पर पहुँच कर आत्मा परमात्मा बन जाती है।

साधुधर्म खाड़े की धार

भगवान् महावीर ने आचाराग-सूत्र में साधु (अनगार) धर्म का प्रतिपादन किया है तो दशवैकालिक सूत्र में भी साधु (निर्ग्रन्थ) धर्म के आचार का ही विधान किया गया है। उन्होंने साधुधर्म के लिये विवेक को महत्त्वपूर्ण बताया है। दशवैकालिक सूत्र (अध्ययन ४ गाथा ८) में विवेक के विषय में कहा गया है—

जय चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।

जयं भुंजंतो भासन्तो, पावकम्मं न वेधई ॥

माधु सदा यतनापूर्वक-विवेकपूर्वक चले, बैठे, अंग संचालन करे व सोये एव यतनापूर्वक ही भोजन करे तथा बोले। विवेक का सदा ध्यान रखने वाले ऐसे साधक के पापकर्मों का बन्ध नहीं होता है।

श्रावक के व्रत जहाँ अणु (छोटे) व्रत कहलाते हैं, वहाँ साधु के व्रत महाव्रत कहलाते हैं। ये महाव्रत पाँच निर्धारित किये हुए हैं—

१. अहिंसा-महाव्रत—सम्पूर्ण प्रकार की जीवहिंसा का त्याग तीन करण तीन योग से।

२. सत्य-महाव्रत—झूठ का सर्वथा प्रकार से त्याग।

३. अर्चीर्य महाव्रत—चोरी का सर्वथा प्रकार से त्याग।

४. ब्रह्मचर्य-महाव्रत—मैथुनसेवन का सर्वथा प्रकार से त्याग।

५. अपरिग्रह-महाव्रत—परिग्रह का सर्वथा प्रकार से त्याग।

(नोट—तीन करण तीन योग का अर्थ है कि वैसा पापकार्य करे नहीं, करावे नहीं और करते हुए का अनुमोदन करे नहीं, मन से, वचन से और काया से।)

साधु-धर्म का आचार एक प्रकार से पूर्णतया ससार एवं सासारिक प्रवृत्तियों का त्याग है, इसीलिये इसे निवृत्तिमार्ग कहा गया है। सामारिक प्रवृत्तियों से निवृत्ति ले कर आत्म-माधना करना तथा सद्गुणों को प्रोत्साहित एवं प्रसारित करने के लक्ष्य में उपदेश देना—यह साधु-धर्म का आचार है। साधुधर्म का जितनी निष्ठा से, शुद्धता से एवं दृढ़ता से पालन किया जायगा, उतने ही वेग में मोक्ष-लक्ष्य की ओर आत्मा की गतिशीलता बन नकेगी।

कथनी नहीं, कृतित्व भी

एक पश्चिमी दार्शनिक म्विनाक ने लिखा है कि आचार या चारित्र के बिना ज्ञान शीशे की आख की तरह है, सिर्फ दूसरों को दिखलाने के लिये तथा एकदम उपयोग-रहित। आप भी इस कथन को हृदय में उतारें। इसका अभिप्राय यह है कि आप और हम भी आचार का कथन करके ही न रह जाय, बल्कि निर्दिष्ट आचार को जीवन के प्रत्येक पल में उतारें तथा उस पर ढटे रहें।

आचार के अभाव में तीर्थंकरों के मान्निध्य में पहुँच कर भी आत्मा कोरी की कोरी रह जाती है—उसकी रिक्तता का अन्त नहीं आता है। आज का इन्मान ज्ञान की लम्बी चौड़ी बातें तो करता है, किन्तु उन बातों को जीवन के आचरण में स्थान नहीं देता। जब भी बात चलेगी, वह कह देगा कि यह तो मैं जानता हूँ। हिंसा बुरी है—यह तो मैं जानता हूँ—कह देगा, किन्तु आचरण में हिंसा का त्याग करने की चेष्टा नहीं करता। प्रत्येक बात जान कर उसे आचरण में नहीं उतारें तो वह उपहासास्पद भी बनता है तथा निन्दनीय भी। इसी प्रसंग का एक दृष्टान्त सुनिये—

एक गाँव में एक मेठ-मेठानी रहते थे। एक रात उनकी हवेली में चोर घुस आया। आहट में मेठानी जाग गई। उसने तुरन्त मेठ को जगाया और बोली—“घर में चोर घुस आया है।” “मेठजी ने कहा—“मैं जानता हूँ।” और वे सोये रहे। फिर मेठानी ने कहा—“चोर ने तिजोरी नाट दी है और गहने व रुपये निकाल ग्हा है।” तब भी मेठजी सोये-सोये ही बोले—“मैं जानता हूँ।” मेठानी ने कहा “चोर गठरी बाँध कर बाहर जा रहा है।” तब भी मेठजी ने वही जवाब दिया। तो आप ही बताइये कि ऐसी जानकारी किम काम की? निष्क्रिय ज्ञान का भी भला कोई महत्त्व होता है। ज्ञान वही—जो आचरण के चरण में उतर कर पुनर्पार्थम्य आलोक का स्वरूप धारण करे।

दोहरा चरित्र नाछन-पात्र

ज्ञान—बहने का अलग और आचरण-करने का अलग—कभी शोभास्पद नहीं बन सकता। जो कहे, वह करके दिखावे, नव—दुनिया आवासी देती है।

बोहरा चरित्र तो व्यक्ति को अन्ततोगत्वा नाछित ही करता है। एक कवि ने कहा है—

दरवाजे खाने के और हैं—जाने के और हैं
ऊपर की टीमटाम, बाकी सब राम नाम
अजी, आप देखते क्या है

हाथों के दाँत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं।

इस दृष्टि में आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप आचार का कथन करके ही न रहें, बल्कि उस आचार को अपने जीवन के प्रत्येक पल में उतारने का सक्रिय प्रयास करें। वास्तविकता की तह में जाएँ तो यही दिखाई देगा कि कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, परन्तु करने वाले विरले ही मिलते हैं। आचरण के क्षेत्र में दृढतापूर्वक चलने वालों की भारी कमी है। इस काव्यधारा से भी प्रेरणा लीजिये—

कहने वाले यहाँ बहुत मिले, करने वालों का टोटा है
हर ओर देखिये उपदेशों की कैसी शड़ियाँ लगती हैं
हर बात-बात में पुरखाओं की साक्षी यहाँ निकलती है
गीता रामायण सूत्र ग्रन्थ, हर ओर पढ़ाये जाते हैं
मन्दिर मस्जिद स्थानक में कई बार रटाये जाते हैं
पर परिणाम जो देखोगे तो पोलमपोल पलोटा है।
कहने वाले यहाँ बहुत मिले, करने वालों का टोटा है॥
हर ओर नये आन्दोलन, जन्म यहाँ पर पाते हैं
कुछ दिन मानव का पीछा कर वे स्वयं यहाँ मर जाते हैं
आदर्श यहाँ पर चटनी है बतौर जायका लेने की
है आदत दिन में एक आध भाषण की चुस्की लेने की
नहीं पचता इनको अधिक कहें क्या, इनका कोठा छोटा है।
कहने वाले यहाँ बहुत मिले, करने वालों का टोटा है॥

इस मेवाड़ी कहावत की तरह अपना आचरण नहीं बनाना चाहिये—इसका ध्यान रहे। कहावत है—

सुणता सुणतां फूट्या कान ।
पण नहीं आयो हिवड़े ज्ञान ॥

लगातार प्रवचन सुनते रहे—ज्ञान भी नत्त्वो व ब्रतो का कर लें, किन्तु वह ज्ञान हृदय में नहीं उतरे-आचरण में नहीं आये तो उस ज्ञान का जीवन-विकास की दृष्टि से क्या और कितना महत्त्व माना जायगा ?

दरिद्र कैसे, क्यों ?

स्वामी विवेकानन्द एक बार जब विदेश में भ्रमण कर रहे थे तो एक विदेशी ने उनसे पूछा—स्वामीजी, भारत में मूत्र, पिटक, गीता, रामायण, वेद आदि अपूर्व धर्म-शास्त्रों के होते हुए भी वहाँ दरिद्रता क्यों है ? ज्ञान के इतने खजाने जहाँ निकले हों, उस देश में भला दीनता-हीनता कैसे बनी रही ?

स्वामीजी ने उत्तर दिया—'बन्धु, किसी के पास बड़ी अच्छी बन्दूक हो—बारूद भी हो, मगर यदि उस बन्दूक को चलाने की कला उसके पास न हो तो क्या वह बन्दूक किसी काम आयेगी ?

इस उत्तर का स्पष्ट संकेत यह था कि देश की दीनता-हीनता का रहस्य देश-वासियों की आचरणहीनता में छिपा हुआ है। ज्ञान की दृष्टि से भारत के पास इतनी सम्पन्नता होती हुई भी आचार की दरिद्रता है और इस कारण चहुँमुखी दरिद्रता है।

कहा गया, वह ज्ञान ?

क्या हमारे देशवासी और हम इस संकेत को समझने की चेष्टा करेंगे ? आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र की चर्चा बाद में करेंगे, पहले आपको यही बताऊँगा कि भौतिक ज्ञान में भी आचरणहीनता के कारण भारत कितना पिछड़ गया है ? यहाँ पहले कला-कौशल का कितना उत्कृष्ट स्तर था—ढाके की मलमल तो ससार-प्रसिद्ध रही है—वह कला-कौशल देश से क्यों लुप्त हो गया ? आयुर्वेद में ऐसे-ऐसे रसायन व जड़ीबूटियों का ज्ञान था, जिससे लोहा छुआने से सोना बन जाता, मरता हुआ भी जी उठता, अर्थात् अमाध्य रोग भी क्षणों में समाप्त हो जाते। पचासो शक्तिशाली मन्त्रों के बल पर कई कठिन कार्य भी सम्पन्न किये जा सकते थे या नई-नई रचनाएँ प्रस्तुत कर दी जाती थी। आज वह सब ज्ञान कहाँ चला गया ? अभ्यास या आचरण के अभाव में स्वयं ज्ञान भी टिकता नहीं है। ज्ञान और आचरण के पग क्रम से उठने रहें तो कार्य भी सफल होता है तथा ज्ञान भी विस्मृति के गर्त में नहीं डूबता है। विभूतियों का देश

आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र की चर्चा तो उससे भी अधिक दुःखद है। अपने ज्ञान गाम्भीर्य के कारण ही जो देश विश्व-गुरु कहलाया, वही भारत आचरण से दूर हट कर न केवल दामता की जमीरो में बसा, बल्कि ज्ञान

को उन गहराइयों को खो बैठा। इस मान्यता में कोई विवाद नहीं है कि भारतीय दर्शन विश्व का गूढ़तम दर्शन है तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता प्राचीनतम है। भारत और उसके बाद यौक सभ्यता ने सारे ससार को ज्ञानदान दिया। यही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की महान् विभूतियों ने मयम साधना, तपस्या एवं त्याग की दिशा में स्वयं जो आदर्श स्थापित किया, उस आदर्श को ही क्या हम भूल नहीं गये हैं? प्राचीन काल में कितना तेजस्वी जीवन था? वे आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आत्मशक्तियों के विकास के साथ जितने सम्पन्न थे उतने ही अपनी सामाजिक ऋद्धि-सिद्धियों में भी समृद्ध थे। आज देशवामी आध्यात्मिकता तो क्या, नैतिकता से भी कई अंशों में दूर हो गये हैं तो सांसारिक उपलब्धियों में भी वे दरिद्र हो रहे हैं—गरीबी ने जैसे सारे जन जीवन को जकट रखा है।

इस सारी दुर्दशा से यदि उबरना चाहते हैं तो आपको आचरण के महत्त्व को पुनरुज्जीवित करना होगा। आचरण ही वह आग होती है, जिसमें ज्ञान के सौने को तपाया जाता है। शरीर आग में तपता है और सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य का तेज आत्मा में फूटता है। आत्मा का तेज सभी क्षेत्रों की दरिद्रता को नष्ट कर देता है।

ऊँचाइयाँ स्वयं झुक जाएँगी

आचरण की प्रभावकारी महत्ता को इससे अधिक किन स्पष्ट शब्दों में प्रकट करूँ कि आचरण की दृढ़ता के साथ आपको हिमालय पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, बल्कि हिमालय की ऊँचाइयाँ स्वयं आपके सामने झुक जाएँगी, ताकि आप उसके शिखर पर आरुढ़ दिखाई दें। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्दर्शन के साथ जब आप सम्यक्चारित्र्य की आराधना में निमग्न बनेंगे एवं आचरण की उच्चतम श्रेणियों में विचरण करेंगे तो मोक्ष ही आपके द्वार पर चला आयेगा—फिर अन्य उपलब्धियों की तो बात ही क्या?

जो कुछ ज्ञान आपने साधु-संगति एवं प्रवचन-श्रवण के माध्यम से सम्पादित किया है, उस पर मननपूर्ण दृष्टि डालें और उस पर आचरण का श्रीगणेश कर दें। मैं सोचता हूँ, आप सभी श्रावक के वारहो व्रतों का पालन नहीं करते होंगे। श्रावक-धर्म तो आपका कर्तव्य है। आज से ही मकल्प लीजिये कि एक-एक व्रत के पालन में क्रमशः आगे बढ़ते हुए जल्दी से जल्दी वारह व्रतों की मर्यादाओं से तो अपने जीवन को बाँध लेंगे।

जीवन क्षणभंगुर है और साधना का पथ लम्बा है। अपने ज्ञान को मँजिये, श्रद्धा को गाढ़ी बनाइये तथा उस ज्ञान और उस श्रद्धा के साथ कठिन आचरण आरम्भ कर दीजिये—आपकी गति लक्ष्य की ओर ही होगी। □

मिलावट चाहे धर्म-क्षेत्र में हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में सर्वत्र खतरनाक है। मिलावट के कारण इन्सान इस देवोपम धरती पर दानव बन गया है। लोग परलोक को बनाने की बात सोचते हैं, किन्तु जब तक इस धरती को स्वर्ग नहीं बनाया जायगा, तब तक परलोक में कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस तथ्य को उजागर करते हुए शुद्ध जीवन और स्वर्गोपम मर्त्यलोक बनाने की प्रेरणा के लिए पढ़िये सुन्दर विवेचनयुक्त प्रस्तुत प्रवचन****

मिलावट

निश्चित लक्ष्य

जीवन के उत्कर्ष की एक पद्धति है। वह कोई अन्धाधुन्ध विकास नहीं है, उसका एक क्रम है, एक निश्चित लक्ष्य है। जिन महात्माओं ने स्वरूप-बोध के साक्षात्कार द्वारा इसका विकास किया है, उन्होंने भव-भ्रमण के कारणों का क्षय किया है। हम उन्हीं महात्माओं की जीवनकथाओं को आज सुन रहे हैं। इन महान् आत्माओं के जीवन का समीचीन प्रस्तुतीकरण और फिर उनका निजी जीवन में व्यवहार बहुत महत्व रखता है। जैन-दर्शन वीतराग-दर्शन है। वह सर्वप्रथम जीवन-निर्माण की बात करता है। उसका स्पष्ट प्रतिपादन है कि जब तक हम इस लोक को निर्मल नहीं बनाते, तब तक परलोक मगलमय और निष्कलक नहीं हो सकता। जब तक आगम-मिथु में हम पूरी तरह निमज्जित नहीं होते, अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ और वरेण्य नहीं बनाते, तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते।

सूत्रपात स्वयं से

अच्छा वातावरण बनाने का मतलब क्या है, क्या है इसका अभिप्राय ? मैं कहूँगा, इसका स्पष्ट आशय व्यक्ति के जीवन का सस्कार है, उसकी चित्तवृत्तियों का परिष्कार है। इस तरह यह व्यक्ति के माध्यम से एक पूरे युग का सस्कार है। एक

जमाने की तब्दीली है। मैं मानता हूँ कि यदि एक इन्सान के जीवन में कोई शुभ परिवर्तन घटित होता है तो उससे समूचे समार के मंगलमय बनने की अगणित सम्भावनाएँ जन्म लेती हैं। इसलिए मंगल का आरम्भ, आनन्द का गूढ़पात स्वयं में होना चाहिए, किसी विकृति का प्रतीकार निज के अन्तः से होना चाहिए।

वीतराग-दर्शन

कुछ लोग हैं जो जैन-दर्शन पर आरोप लगाते हैं कि वह परलोक की बात करता है। उसका ध्यान जीवन की या समाज की वर्तमान स्थितियों या समस्याओं पर नहीं है। वह उनके निराकरण में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, किन्तु वह तथ्य सही नहीं हैं। वीतराग-दर्शन कभी इस तरह की अंधी बात नहीं कर सकता। वह निश्चलता, निष्कपटता और आर्जव का पथ है। उसने स्पष्ट घोषणा की है कि जब तक लोक नहीं सुधरेगा, परलोक नहीं सुधरेगा। परलोक इस लोक का ही प्रतिबिम्ब होगा, अर्थात् जब तक हम प्रस्तुत समार को पवित्र और मंगलमय नहीं बना लेंगे, एक साधनापूर्ण जीवन जीने का सकल्प नहीं कर लेंगे, तो यह मान कर चलिए कि परलोक मंगलमय होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे।

पलायन कायरता

यह तो हुआ जैन-दर्शन का प्रतिपाद्य, किन्तु वर्तमान में हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। आज हम वर्तमान की विकृतियों और बुराइयों के प्रति आँख मूंद कर चलना चाहते हैं, उनमें भागना चाहते हैं। याद रखिये, कोई पलायनवादी सुखी नहीं हो सकता। पलायन कायरता है, सघर्ष ही सही मार्ग है इसलिए बुराइयों को आँख मूंद कर पनपने का अवसर मत दीजिये, उनसे जूझिये और पराजित कीजिये, इससे अतीत उज्ज्वल बनेगा और भावी मंगलमय होगा। छुपे हुए दुश्मन निष्क्रिय होंगे और कर्मों की निर्जरा होगी।

घरती ही स्वर्ग

आज पर्युषण का चौथा दिन है। इसका संदेश है कि हम स्वयं को समझे, अपनी स्वाभाविक शक्तियों को पहचानें, परखें, जीवन की दुर्बलताओं का प्रतीकार करें। इससे जड़मूल से क्रान्ति होगी और आपके जीवन में आया परिवर्तन समूचे राष्ट्र के लिए एक मंगलमय आधार बनेगा। जब मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के नामने

यह प्रश्न उठा, तब उन्होंने भी व्यक्ति के शुद्धीकरण की पहल की। साकेत में मैथिली-शरण गुप्त ने इस बात को बड़े सरल शब्दों में कहा है—

सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया।

इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया ॥

अर्थात्—राम कहने लगे कि मैं इस धरती पर स्वर्ग का कोई सन्देश ले कर अवतरित नहीं हुआ हूँ, अपितु इन धरती को ही स्वर्ग की ज्वल देने के सकल्प से यहाँ आया हूँ। आज हम यथार्थ ने टूट कर कल्पना और स्वप्न से जुड़ गये हैं। स्वर्ग की कहानियाँ सुनने में हमें रम आता है। स्वर्ग कैसा है, वहाँ कितना सुख है, देवता किस तरह चूहल करते हैं, उनके जीवन की विलास-कथा कितनी मुहावनी है, इन बातों में ही हमारी रुचि अधिक है। किन्तु यह शेखचिल्ली की करपना है। यथार्थ पर हमें आना चाहिए, जैन-दर्शन यथार्थवादी दर्शन है। वह तथ्यों को अंगीकार करके चलने वाला दर्शन है। उसमें व्यय की उधेड़बुन के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए यदि हम अपने इर्द-गिर्द की जाँच-पड़ताल कर वहाँ की विकृतियों को दूर करते हैं, आत्मपरिष्कार करते हैं, तो स्वर्ग की ही रचना करते हैं, किन्तु आज हमारा वातावरण अन्तर्विरोधों से भरा हुआ है। कभी हमारे यहाँ नैतिकता के गीतों से आकाश गूँजा करता था, किन्तु आज हम नैतिक दृष्टि से बहुत गिर चुके हैं। हमारी आध्यात्मिकता एक कपोल-कल्पना रह गयी है। हमने उसे दूषित कर दिया है।

रोटी शुद्ध, पकवान अशुद्ध

एक कहानी है। गुरुनानक के दर्शनो के लिए एक जागीरदार पहुँचा। उसने नानक के चरणों में छप्पन पकवान अर्पित किये और प्रार्थना की कि गुरुदेव उन्हें स्वीकार करें। गुरुनानक पहुँचे हुए मत थे। वे समीन सब कुछ देखते रहे। एक ओर जागीरदार के पकवानों का थाल सजा था, दूसरी ओर एक गरीब किसान सूखी रोटियाँ लिए निश्छल निवेदन की मुद्रा में खड़ा था। उसका यही सर्वस्व था। सूखी रोटी ही उसका पकवान था। उसने श्रद्धापूर्वक, बिना किसी औपचारिकता के गुरुदेव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। गुरुनानक उसकी निश्छल भक्ति, निष्काम समर्पण के सम्मुख स्तब्ध रह गये। उन्होंने जागीरदार के पकवान एक तरफ किये और बड़े स्वाद से किसान की सूखी-मूखी रोटी खाने लगे। सब कुछ भाग्य की बात है। मेवाड की एक कहावत है—

भाग्य बिना नहीं पाइये, भली वस्तु का योग।

जब दाखा पाकन लगे, तब होय काग गलरोग ॥

अर्थात्—भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। देखें न, जब दागें पकने लगती हैं तो कीए के कण्ठ में रोग हो जाता है। जागीरदार सोचने लगा—“गुरुदेव के भाग्य में पकवान नहीं हैं” किन्तु जब गुरुदेव ने रहस्य खोल कर नमझाया, तब उसकी भ्रान्ति दूर हुई।” वे बोले—“अरे भक्त! तुम्हारे इन पकवानों में बहुत गहरी दुर्गन्ध भरी हुई है। उनके इस कथन से जब जागीरदार को मनोप नहीं हुआ तब गुरुनानक ने मेवा-मिष्टान्न उठाये और वे उन्हें एक के बाद एक टूक-टूक करने लगे और कहने लगे—“देखो तुम्हारे मिष्टान्न में खून की धाराएँ हैं, रोटी में नहीं हैं। वह शुद्ध है, उसमें शोषण नहीं है, उसमें श्रम है, आलस्य नहीं है, उसमें पवित्रता है, पाप नहीं है।” जागीरदार दग रह गया। उसकी समझ में बात आने लगी। हो सकता है, इस कथा में अतिशयोक्ति हो, किन्तु सचाई भी है। कहानियाँ, विशेषतः भारतीय कहानियाँ कालोत्पन्नाएँ नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई न कोई जीवन-दर्शन या सीख होती है। स्पष्टतः गुरुनानक के कथन में शोषक और शोषित के रिश्ते का बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ है। उसमें भीतर से अपवित्र, किन्तु बाहर से पवित्रता का आडम्बर करने वाले की धज्जियाँ बिखरी गयी हैं, और एक भक्तिवित्तल साधनहीन व्यक्ति के मन की निर्मलताओं को उजागर किया गया है।

नैतिकता का मुखौटा

इस दृष्टि से आज का यह समाज बड़ी अजीबोगरीब लगता है। चारों ओर लूटखसोट चल रही है। सबने नैतिकता के प्रति अपनी आँखें मूंद ली हैं। एक कवि ने इस स्थिति का चित्रण करते हुए राजस्थानी में लिखा है—

“मरा बाजार लूट मचाई, सेठ पंठ गँवाई रे
धान बेचता रण्णा उड़ावे, लाज न आई रे
हां रे हवेल्या बनवा दो, सेठान्या ने सोना सूँ लदवा दो
आज तो अन्याय चाले, पापी मौजा भाणे हो
चौड़े घाटे रिश्वत खावे, शंक न आवे हो
हां सांचा रोवे रे, ये जुलमखोर तो सूख सूँ सोवे रे।”

असल बात यह है कि आज इन्सान नैतिकता का मुखौटा पहिने नंगा नाच कर रहा है। वह जमाने को दोष देता है, स्वयं को नहीं टटोलता है, अपने कुकृत्यों पर उसका ध्यान नहीं है, किन्तु ऊँची-ऊँची बातें करता है। पाचवें आरे की बात

कह कर वह अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल रहा है। मैं पूछता हूँ, यह कलियुग, यह पाँचवा आरा कहाँ से आया है ? सच पूछें तो हमारी अनैतिकता के कारण हमारे भीतर पांचवा आरा या कलियुग आ गया है—

“इन्सान ही कमाता है, इन्सान ही खाता है,
इन्सान ही इन्सान के खून से नहाता है।
लोगों ने गंतान को यूँ ही बदनाम किया
उसका तो नम्वर ही नहीं आता है।

घरती का ध्यान

आज कितनी अनैतिकताएँ हैं हमारे इर्द-गिर्द ? है कोई हिसाब ? हर क्षेत्र में स्वार्थान्धता के कारण नैतिकता का गला बोटा जा रहा है। स्वर्ण-मोक्ष मात्र मनोरंजक कहानियाँ बन गयी हैं, इसलिए बहुत ऊँची-ऊँची उड़ाने भरने के बजाय हमे अपनी घरती पर ही ध्यान देना चाहिये। अपने चतुर्दिक वातावरण को ही निर्मल और सुखद बनाना चाहिये।

सबसे मिलावट

एक बार मैं अखबार की सुर्खियों से गुजर रहा था। दवाइयों की कोई कम्पनी थी। दिल्ली के आसपास जब सरकार ने छापा डाला, तब एक दुकान से ७५ हजार नकली कैप्सूल निकले। दवा के स्थान पर उसमें हल्दी थी। अब हम मोचें कि क्या कोई मरीज इस नकली कैप्सूल से ठीक हो सकता था ? आज दवाइयों में मिलावट है। यह हमारी नैतिकता का सबसे जघन्यरूप है। इससे अधिक निकृष्ट और क्या हो सकता है ? यह मनुष्य के वेश में दानवीयता का नग्न ताण्डव है ? मिलावट की हद हो गयी है। मजन-अजन सबसे मिलावट है। यदि आज हम इस मिलावट का त्याग कर दें तो हमारा पर्युषण सफल हो सकता है। हमारे इस सांस्कृतिक पतन से मुझे गहरी पीड़ा होती है, क्योंकि आज के मनुष्य ने क्या नहीं किया है ? उसने जहर को भी खालिस नहीं रहने दिया है। वहाँ भी उसने मिलावट की है। एक किस्सा है। एक आदमी ने आत्महत्या का विचार किया। यह कोई अच्छा विचार नहीं था। दुनिया से जूझना जरूरी है, पलायन किसी समस्या का समाधान नहीं है, किन्तु कई बार ऐसा असमजस आ खड़ा होता है कि आदमी खुदकशी की ओर भागता है। वह आदमी उन्नी ओर चला। उसने जहर पी लिया

और ससार से विदा होने का इन्तजार करने लगा। वह सो गया, कभी न जागने के लिए, किन्तु पूरा दिन बीत गया, जहर का कोई असर ही नहीं हुआ। जहर में मिलावट थी। यह है हमारी नैतिकता, आदमी ने जीवन का कोई क्षेत्र मिलावट से खाली नहीं रखा। हर चीज में मिलावट है। अनाज में, मसालों में, तेल में। इसीलिए सुना जाता है पूरी पगत जो भोजन करने बैठे थी, बीमार पड़ गयी, इतने लोगो को लकवा मार गया, इतनो को उलटियाँ हुई, इतने खुदा के प्यारे हो गये, इत्यादि। यह सब उदाहरण हमारी अनैतिकता और बदनीयती के हैं। मेवाढी का एक मुक्तक है—

‘देखा हाँ आज मिनख-मिनख की शकल सँ ही उरै है
देखा हाँ आज मिनख-मिनख ने लूट ने घर भरे है
बात सोलह आना खरी है कि आज रा मिनख में मिनखदारो ही कोने
आज रा नैतिकता रा गला घोटवा वाला मिनख की
हालत देखने मारी तो अकल ही काम करे कोनी
कि आज का मिनख यूँ काँहो करे है।”

अर्थात् अपनी बुद्धि काम नहीं करती यह जानने में कि आज का इन्सान क्या कर रहा है? वह कदम-कदम पर काटे बिछा रहा है, ज्वालाएँ घबका रहा है, वेईमानिया कर रहा है। एक ओर हम तरक्की की तजवीजें कर रहे हैं, नये-नये प्रस्ताव कर रहे हैं, सम्मेलन और अधिवेशन कर रहे हैं किन्तु दूसरी ओर—

“योजनाएँ तरक्की की यहाँ बनतीं, पर हल नहीं है
बजह यह साफ जाहिर है, विचारो में मिलावट है
जमाना है मिलावट का कि चीजो में मिलावट है
रहा कुछ भी नहीं छाली कि चीजो में मिलावट है।

विचारो में भी मिलावट

योजनाएँ हैं, समाज के उत्थान और अभ्युदय के लिए प्रस्ताव हैं, किन्तु प्रश्न यह है कि ये सब सफल क्यों नहीं होती। एक कवि ने साफ कहा है—‘बजह साफ जाहिर है कि विचारो में मिलावट है।’ आज विचार भी साफ-सुथरे नहीं हैं। उनमें भी मिलावट आ गयी है। भीतर कुछ, बाहर कुछ है। राम, कृष्ण, महावीर

किमी ने कभी मानवता के खिलाफ काम करने का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने रागद्वेष का विरोध किया, परस्पर शत्रुताओं का विरोध किया, स्नेह और विश्वास, मैत्री और मोहार्द्र का प्रतिपादन किया, किन्तु हम है कि उनकी उस अखण्डता को सुरक्षित नहीं रख सके। हम किमी के विचार तक ठीक से मुनने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भेद-विभेद बने हुए हैं। वहाँ कोई दिगम्बर है, कोई श्वेताम्बर है, कोई मूर्तिपूजक है, कोई म्यानकवासी है और कोई तेरापन्थी है। पता नहीं कौन-कौन पन्थ यहाँ आ खड़े हुए हैं। कितनी मिलावट है, कितनी परेशानी है और किम कदर रास्ते का भटकाव है, दिशाविभ्रम है ?

विषय से बाहर

सत्य एक है। वह न हिन्दू होता है, न मुसलमान, न जैन होता है वह, न जैनतर। वह सत्य होता है, इतना काफी है। यदि हम गहराई में जाएँ और बाहरी फर्क छोड़ कर भीतर पहुँचें तो वहाँ कोई भेद ही नहीं है। आत्मा की शाश्वत अवस्था में कौन-सा भेद है, कौन-सी मिलावट है ? जब से सकीर्णता खड़ी हुई है, कई विग्रह खड़े हो गये हैं, कई अच्छे नाथी विछुड़ गये हैं, कई रचनात्मक सकल्प टूट गये हैं। इन्हें जोड़ना होगा और मिलावट के विषय से बाहर हमें कदम रखने होंगे।

बाहर भेद, भीतर अभेद

एक कथा है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरवल के सामने हिन्दूधर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा—“बीरवल, मैं हिन्दूधर्म और मस्कुति को स्वीकार करना चाहता हूँ, उसे आत्ममात्र करना चाहता हूँ।” बीरवल थोड़ा निश्चल व्यक्ति था, किन्तु अकबर के प्रस्ताव पर उसके मन में मिलावट आ गयी। वह सोचने लगा—“बादशाह अकबर मुसलमान है, मैं हिन्दू हूँ। क्या कोई मुसलमान हिन्दूधर्म को अंगीकार कर सकता है ? बीरवल नटखट था, चुहलवाज था। उसने तुरन्त कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु एक दिन वह यमुना के तट पर एक गधे को सावुन से मल-मल कर नहलाने लगा। सयोग से अकबर बादशाह भी वहाँ आ निकले। देखते ही अकबर तैश में बोले—“बीरवल, यह क्या करते हो ? गधे को सावुन से नहलाने से क्या लाभ होगा ? बीरवल ने विनोद में कहा—“महाराज ! आज तय कर लिया है, इसे यमुना के जल में सावुन से मल-मल कर नहलाऊँगा और घोड़ा बना कर रहूँगा।” “कहीं गधा भी घोड़ा बन सकता है ?” अकबर ने कहा। बीरवल ने अपना पुराना सूत्र पकड़ते हुए कहा—“जब गधा घोड़ा नहीं बन सकता, तब

कोई दूसरा धर्मावलम्बी हिन्दू कैसे बन सकता है ?" यह विचारों की मिलावट का उदाहरण है। बीरबल ने उपहास अच्छा किया, किन्तु बात कुत्सित कही। भारतीय संस्कृति उदार है, धर्म उसका एक अवयव है। अतः धर्म भी उदार है। उसके द्वारा सबके लिए उन्मुक्त हैं। आत्मसाधना और आराधना में कोई पूर्वग्रह या पक्षपात के लिए गुजाइश नहीं है। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी ये सब बाहरी भेद हैं। भीतर कोई भेद नहीं है। स्याद्वाद विचारों की मिलावट को दूर करने का उत्कृष्ट साधन है। यह ओठ पर रने उस दीपक की तरह है जो अन्दर भी उजाला देता है और बाहर भी। □

ध्यान : दो त्याज्य, दो ग्राह्य

बड़े-बड़े उच्च साधक कठोर और सकटपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने साधना-पथ से विचलित नहीं हुए। बड़े से बड़े भय भी उन्हें डरा न सके, मौत भी उन्हें डिगा न सकी, इसके पीछे कौन-से कारण थे ? जैनदर्शन की भाषा में वे दो, शुभध्यान ही कारण थे—धर्मध्यान और शुक्लध्यान। इन दोनों ध्यानों का अवलम्बन ही साधना में दृढ़ता और अविचलता लाता है। परन्तु साधारण मानव जरा-सा कष्ट, आफत या सकट आते ही तुरन्त भर्त्ता और रौद्र ध्यान का शिकार हो जाता है। अतः धर्म और शुक्ल ध्यान कैसे आएँ ? उनके पाने का आसान तरीका क्या है ? इन सब तथ्यों पर मार्गदर्शन पाने के लिए पढ़िए मुनिश्री का युक्तियों और विश्लेषण से परिपूर्ण प्रवचन

ध्यान : दो त्याज्य, दो ग्राह्य

जैनसाधना में ध्यान

अभी-अभी आप लोगों के सामने अन्तर्कृद्दशाग-सूत्र के माध्यम से राजकुमार गजसुकुमाल के जीवन-प्रसंग प्रस्तुत किये गये हैं। गजसुकुमाल की साधना दुर्द्धर और महान् थी। उसके कण-कण में जैनदर्शन की गहराइयाँ समायी हुई थी। वे सम्यक्त्व के ज्वलन्त उदाहरण थे। जैन-साधना में ध्यानो का गहन विश्लेषण हुआ है। इस साधना में जिन चार ध्यानो की चर्चा हुई है उनमें से दो हेय और दो आदेय हैं। प्रारम्भ के दो ध्यानो के नाम से आप सब परिचित ही हैं। वे हैं—आर्त और रौद्र। दोनों छोड़ने योग्य हैं, त्याज्य हैं। धर्म और शुक्ल ध्यान ही ऐसे हैं, जिन्हें ग्रहण किया जाना चाहिये। ये उपकारक हैं, अभिनन्दनीय हैं। इन्हीं से राजकुमार गजसुकुमाल का सम्बन्ध है।

गजसुकुमाल एक निर्मल ज्योति

राजकुमार गजसुकुमाल का समग्र जीवन मर्मस्पर्शी प्रसंगों से पूर्ण है। जो राजकुमार कल तक खेल रहा था, भिन्न-भिन्न क्रीडाएँ कर रहा था। समय आया और उसका अन्तर जागा। उसका समूचा जीवन पलक मारते ही बदल गया। उसने भगवान् नेमिनाथ के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया और प्रव्रजित हो कर अखण्ड आध्यात्मिक साधना में लीन हो गया। उसने हिमालय से भी गहन अविचल मुद्रा धारण कर ली। इसी समय एक निमित्त मिलता है। सोमिल ब्राह्मण का जन्म जन्मान्तर से पलता आया वर उत्तेजित होता है। वर कभी छूटता नहीं, कपायो की, कर्मों की परम्परा बिना भोगे कभी टूट नहीं पाती। सोमिल ब्राह्मण में प्रतिशोध क्रवट

लेती है और वह ध्यान में अविचल खड़े गजमुकुमाल मुनि के भस्त्रक पर मिट्टी की पाल बाधता है, और वही क्रूरता से उसमें श्मशान के घघ्रकते अंगारे डाल देता है। एक लोमहर्षक घटना उपस्थित होती है। यह एक ऐसा मर्मन्तिक प्रसंग है कि कोई भी कठोरतम, निर्दय व्यक्ति भी दहल सकता है, किन्तु गजमुकुमाल धर्मध्यान में अविचल निमग्न रहे और एक अकम्प लो की तरह दुनिया को अपनी साधना का आगोक देते रहे। क्षण-भर भी उनका मन नहीं उगा। उन्होंने अपनी अटूट साधना में आर्त्त और रौद्र ध्यानों का विमर्जन कर दिया। एक निर्मल ज्योति उनके मुखमण्डल पर फैल गयी और वीतरागता की उस जीवन्त मूर्ति को देख कर दिगदिगन्त हृषविव्रान हो उठे। आचार्य श्रीजयमलजी महाराज ने गजमुकुमालमुनि की इस ध्यानावस्था के लिए दो स्मरणीय पक्तियाँ लिखी हैं—

मुनि नजर न खड़ी, मेरी मन की ज्ञाल ।

सब कर्म खपाए मोक्ष गया तत्काल ॥

अर्थात्—गजमुकुमालमुनि को एक नजर भी खण्डित नहीं हुई। वे अपनी साधना में अखण्ड बने रहे। उन्होंने भव-भ्रमण के हेतु आर्त्त-रौद्रध्यानों को ठुकरा दिया। उनकी आराधना अद्वितीय थी। उनमें धर्म और गुणध्यान की ज्योति प्रज्ज्वलित थी। क्षमा और सहिष्णुता ने उनकी उद्वृष्ट साधना को अलंकृत किया था। उनकी उन क्षण की गोभा पर एक कवि ने लिखा है—

‘क्षमा शोभती उस मुजंग की जिनके पास गरल है।’

अर्थात् क्षमा उसी शूरवीर को विमूर्षित करती है, जिनके पास विष जैसा सशक्त पुरुषार्थ है, किन्तु जो उसका कभी प्रयोग नहीं करता। गजमुकुमालमुनि में अध्यात्म की उत्कृष्ट शूरता थी, परम पुरुषार्थ था, किन्तु वे उसका उपयोग आत्मोत्थान में कर रहे थे। पुरुषार्थ का सम्यक् प्रयोग आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों के अनावरण में ही होना चाहिए। गजमुकुमाल इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं।

वह ध्यान, वह साधना

गजमुकुमालमुनि का जीवन महान् था। वह साधना और तपश्चर्या का जीवन था, क्षमा और सहिष्णुता का जीवन था, आर्जव और अहिंसा का जीवन था। उनके जीवन के कई पहलू हो सकते हैं, किन्तु सबसे शक्तिशाली और प्रेरक पक्ष है—ध्यान। वे ध्यान की उज्ज्वलताओं के परम प्रतीक हैं।

मैं अविदग्ध हूँ, अखण्ड हूँ

ध्यान के चार भेद हुए हैं—आर्त, रौद्र, धर्म, और शुक्ल । इन पर हम अपनी जीवयात्रा के सदर्थ में विचार करेंगे । हम चारों ओर जीवन के सभी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे हैं, किन्तु हमारी इस प्रगति का आध्यात्मिक पक्ष निर्मल नहीं है । हम चारों ओर से आर्त और रौद्रध्यान से घिरे हुए हैं । सब ओर हाहाकार और क्रन्दन है, हिंसा और वैर का गगन ताण्डव है । इस जहरीले वातावरण में चीखने-चिल्लाने का कोई महत्व नहीं है । पलायन का भी कोई महत्व नहीं है । महत्व है—आर्त और रौद्र की विषम स्थितियों से जूझने का । ये दोनों भव-भ्रमण के कारण हैं । हमें सयम और संतुलन से इन्हें अपने वश में करना होगा । मिथिलापति नमि का नाम आपने सुना होगा । इन्द्र ने उनका इम्तहान लिया । उसने सम्राट् नमि को विचलित करने के हजार-हजार उपाय किये, कहा—“तुम्हारी मिथिला जल रही है, वैभव जल रहा है, सपदा भस्म हुई जा रही है, कुटुम्बीजन जल रहे हैं” किन्तु नमि धर्म और शुक्ल ध्यानो में इतने गहरे जा चुके थे कि उन्हें इन्द्र के बोल सुनाई ही नहीं दिये । वे कहने लगे—“इन्द्र, तुम कौन-सी वानें कर रहे हो ? कहाँ, कौन-सी मिथिला जल रही है ? यदि मिथिला जलती है तो उसे जलने दीजिये । उसके जलने से मेरा कुछ नहीं जलता है ? मैं अविदग्ध हूँ, सपूर्ण हूँ, अक्षत और अखण्ड हूँ, मेरा कहीं कुछ खण्डित नहीं है ?” ‘मिथिलेश यहाँ आत्मा की अतल गहराइयों में से बोल रहे हैं । पर्वराज पर्युषण हमें उन्हीं गहराइयों में उतरने और जीने का मंगल सदेश देता है । कहाँ मिथिला के राजा नमि और कहाँ हम ?

सूरज मार्ग नहीं बदलता

हम अपने भीतर धर्म और शुक्ल ध्यानो की ज्योतियों को पहिचान नहीं पाते हैं । जरा-सा सधर्ष, या तूफान आ जाता है, तो हम विचलित हो जाते हैं । हमारी दृढ़ताएँ टूट जाती हैं, हम विकल हो उठते हैं । इस संदर्भ में एक कवि प्रकृति की ओर ध्यान खींचते हुए कहता है—

काले बादल घिर आये तो क्या सूरज भी पथ बदलेगा ?
 स्यारों का हो झुंड सामने, क्या केशरी वच निकलेगा ?
 सौ-सौ सूरज गर्मी फेंकें, क्या सागर खाली हो जाए ?
 प्रवल आंधियों से डर-डर के ऊँचे पर्वत भी हिल जाए ?
 ऐसा कभी हुआ, नहीं होगा, तो फिर मानव ही क्यों हारे ?
 बोल मनुज ! क्यों विवश बना है, क्यों आसू टपकाये खारे ?

अर्थात् हजारो-हजार मुरज गर्मी उगलते हैं, किन्तु क्या मागर चीतते हैं, खाली होते हैं। मुरज रास्ता नहीं बदलता, जेज रास्ता नहीं बदलता, मागर रास्ता नहीं बदलते, सब अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने व्यक्तित्व के अनुरूप चलते हैं, फिर हम क्यों वैसा नहीं कर पाते ? हमारा ध्यान अपनी स्वाभाविकता पर क्यों नहीं जाता ? हम तनिक-मे अवरोधों में काप उठते हैं, जरा सें मक्खन में विचलित हो उठते हैं, रोने लगते हैं, दैव-दैव पुकार उठते हैं। इस कायरता में जीवन का कभी निर्माण नहीं होगा। हमें अपने वास्तविक पुरुषार्थ की खोज करनी होगी, उसे अपने भीतर तलाशना होगा, यदि एक बार हम उसे उपलब्ध कर पाये तो हमें मसार की कोई ताकत, कोई विपदा, कोई सकट विचलित नहीं कर सकेगा। किसी विचारक ने लिखा है—

तुमको रोते हुए देख कर हमको बहुत गम होता है,
क्या रोने के लिए ही हमारा जन्म होता है ?
मायूस रहने से कोई गम दूर नहीं होता
हम जितना हँसेंगे, दर्द उतना ही कम होता है ॥

सकटों में मुस्कराओ

मायूसी या विपन्नता में कोई काम सफल नहीं हो सकता, जिन्दगी के दुःख और उसकी विपदाएँ—विपदाएँ भी शोक-मत्त होने में दूर नहीं हो सकती, असली हल है—सकटों में मुस्कराना, हँसते-हँसते विपदाओं को झेलना, विपत्तियों को शुभाशीष मानना। अर्थात् हम जितने प्रसन्न रहेंगे, व्यथाएँ उतनी ही कम होंगी, किन्तु आज स्थिति कुछ और ही है। हमारे भीतर होलियाँ घघक रही हैं और बाहर हम दीवानियों का दिखावा कर रहे हैं, तभी मैं प्रायः कहा करता हूँ—

“काम थोड़ा, शोर ज्यादा हो रहा है,
होठ हँसते, मन बेचारा रो रहा है।
जिन्दगी में नकल इतनी आ गई है—
कि असलियत को आदमी खुद रो रहा है ॥”

सम्यक्त्व-बोध जल्दी

आज वस्तु-स्थिति से हम बहुत दूर निकल आये हैं। आर्त और रोद्र में हम इतने डूब गये हैं कि हमें सम्यक्त्व का कोई भान ही नहीं रहा है। असल में हमारे

जीवन में न कोई तूफान है, न कोई सघर्ष । कभी आपने राम के जीवन को पढ़ा-सुना है ? रामायण को देखें, वहाँ किन्ने सघर्ष हैं । राज्याभिषेक होने को था और राम को अविलम्ब वन की ओर चल देना पड़ा । वे रोये नहीं, हँसते रहे और वन की कटीली-ककरीली राहें उनके लिए गलीचा बन गयी । आज का इन्सान राम की जगह होता, तो सिंहासन छोड़ने में उसे तकलीफ होती, सत्ता छोड़ते समय उसके मन में काँटा चुभता । वह गालियाँ बकता, चीखता-चिल्लाता, खिन्न होता, विपन्न होता, किन्तु राम अपनी विपन्नताओं में भी सपन्न बने रहे, सकटों में भी मुस्कराते रहे । कृष्ण को देखिये, उनके जीवन में भी कष्ट है, किन्तु आँसू कहीं नहीं है, जहाँ है वहाँ मुस्कराहट है । हरिश्चन्द्र का जीवन लें । सीता का जीवन लें । इनके जीवन के आगे श्रद्धा से मेरा मन झुक जाता है । महासती सीता के जीवन में कितने सघर्ष आए ? किन्तु वे विचलित नहीं हुई । इसीलिए अगारो शीतल जल बन गये, सघर्ष सुख बन गये । सकट शुभाशीष सिद्ध हुए । वे जीवन के मैदान में कभी रोई नहीं । उन्होंने आर्त और रौद्रध्यान से व्यथित हो कर घर्म और शुक्लध्यानो को विस्मृत नहीं किया था । विवाह हुए अधिक समय नहीं हुआ था । वे अयोध्या पहुँची, पहुँची ही थी कि उन्हें सदेश मिला “राम वनवास जा रहे हैं । वे भी हसती-मुस्कराती तैयार हो गईं । सहेलियों और समृद्धियों को तिलाजलि दे कर वे काटो और नुकीले ककरो की राह चलती रहीं । पचवटी में तो उनके कण्ठों का कोई अन्त ही न रहा । रावण ने कपट किया अपहरण किया । स्वर्णमृग विपद्य साबित हुआ, किन्तु वे विचलित नहीं हुईं । लका से उनका लौटना हुआ । अयोध्या आई, किन्तु लोकमानस ने उनका साथ नहीं दिया और वे फिर संकट में पड़ गयी । राम का उन्हें आदेश मिला, वन लौटना होगा । राम विवश थे । लोकशक्ति और लोकसत्कार के प्रति उनका दायित्व था । सीता ने इस महाविपदा को भी हँसते हुए झेला । उनके मुख पर कहीं कोई शिकन नहीं आयी । वे वन की ओर प्रस्थान कर गयी । सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति सीता का नाम लेते ही हम रोमांचित हो उठते हैं । किन्तु उनका सारा जीवन अगारो पर मुस्काते बीता है । सीता याने अगारो को जल की शीतल फुहार की तरह झेलनेवाली भारतीय ललना । इसीलिए एक कवि ने लिखा है—

‘राम गया वन में एक बार, पण सीता गयी वन दो बार ।

विधाता थारी कलम रुकी क्यों नी ऐ “ -

सीताजी दुखडो भोगीयो, ऐसो कोई नहीं भोग्यो जग रे

माही विधाता थारी कलम रुकी क्यों नहीं रे

सीता का दुख नोधते-नोधते कवि की कलम परेशान हो गयी और वह कहने लगा—‘विधाता ! तेरी कलम परेशान नहीं हुई ? कितने अन्तहीन थे सकट उस सीता

के, जिसने इन्हे मुस्करा कर झेला था। कवि परेशान हो गया। उसे लगा कि विद्याता परेशान क्यों नहीं हुआ? किन्तु सन्नारी सीता कभी परेशान नहीं हुई। वह तूफानों से जूझती रही, उन पर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराती नहीं। इसलिए मैं आप सबका ध्यान एक मूलमन्त्र की ओर खींचना चाहता हूँ कि जो आदमी जीवन की मुस्कराहट और उसके अमली आनन्द को झुठला कर आर्त्त और रौद्र-ध्यान में लगता है, उसे समस्या का कोई समाधान नहीं मिल सकता। ससार में जो भी, जब भी और जहाँ भी मिला है, यह हँस कर झेलनेवाले को। रो कर मजदूरी में महुने वाले ने आज तक कुछ पाया नहीं।

चुनौतियों के बीच अविचल रहे

होता यह है कि मूढ़ व्यक्ति स्वयं को अमर मान कर आर्त्तव्यान में फसा रहता है और जीवन की मौलिकताओं को व्यर्थ कर देता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण हैं। मेवाड के महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना है। महाराणा शूरवीर थे, ओजस्वी थे, कर्तव्यनिष्ठ थे और मनस्वियों के भी मनस्वी थे उनका व्यक्तित्व अप्रतिम था। किन्तु जब मेवाड की जान खतरे में पड़ने लगी, तब उन्होंने सारे वैयक्तिक सुख-साधन छोड़ कर अपने पारिवारिकों के साथ जगल-जगल भटकना स्वीकार किया, किन्तु बादशाह अकबर की दासता को स्वीकार नहीं किया। उनके जीवन में अनेक कष्ट थे। नाना सकट एवं कई मघर्ष थे, किन्तु वे मुस्कराते रहे। ऐसे शूरवीर और पराक्रमी सम्राट् का धीरज भी एक बार टट गया था। आप पूछ सकते हैं, वह कौन-सा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था? महाराणा एक जगल में दूसरे जगल भटक रहे थे। उनके साथ उनका नन्हा-सा राजकुमार था। नाम था अमरकुमार। अमर पास बैठा था, उसकी माता भी, परिवार के और-और सदस्य भी। वह घास की रोटी खाने की तैयारी कर रहा था, किन्तु एक वनविलाव उस रोटी पर झपट पड़ा और उसे छीन ले गया। भूखा-प्यासा बालक रोने लगा। उसका क्रन्दन अमह्य था। फौलाद से कटी अधिक मजबूत महाराणा प्रताप का हृदय दहल उठा। मेवाड की आन-शान पर रेशे-रेशे न्यूझावर मेवाड का वह महाराणा। इस एक मर्मन्तिक घटना से कराह उठा। आर्त्त और रौद्रध्यान में वह सब कुछ भुला बैठा और मन ही मन सोचने लगा—

‘धरे ! पास की रोटी भी जब वन-विलावडो ले भाग्यो—
नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो।
हूँ लड्यो घणो, हूँ सह्यो घणो मेवाडी मान दचावण ने
मैं पाछ नहीं राखी रण में, वैया रो खून बहावण ने

जद याद कछं हल्दीघाटी, नैना मे रक्त उत्तर आवे
मुख-दुख रो साथी चेतकडो, सूती-सी हूक जगा जावे ।
पण आज विलखतो देखूं हूं, कुवर ने सूखी रोटी ने
हूं क्षत्रिय-धरम ने भूलूं हूं, भूलूं हिन्दवानी चोटी ने ॥

प्रसंग बहुत बड़ा है और मन को मथ डालनेवाला है । महाराणा का हृदय विचलित हो गया । सोचने लगे—चेतक नहीं रहा । इकलौता वेटा रोटी के लिए तरस रहा है । परेशान हो रहा है, क्रन्दन कर रहा है ; मैं अब और सहन करने को तैयार नहीं हूँ । अकबर को आज ही पत्र लिखूँगा कि मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने को तैयार हूँ । मेवाड के महाराणा ने पत्र लिख दिया । पत्र अकबर के पास पहुँचा, किन्तु उसे विश्वास नहीं हुआ । उसकी आँखें बार-बार पत्र पढ़ रही थी और वह सोच रहा था कि क्या मेवाड का महाराणा इस प्रकार की कोई दासता मान सकता है ? किन्तु अन्ततः उसे विश्वास हो गया कि पत्र महाराणा का है और उसमें अधीनता स्वीकार की गयी है । अकबर ने पृथ्वीराज चौहान को बुलाया और कहने लगा—“तू बड़े गर्व के साथ कहता था कि मेवाड का राणा महान् है । वह कभी झुक नहीं सकता, लेकिन देख यह है पत्र उसी राणा का, जिसमें उसने मेरी दासता स्वीकार की है । अब मैं सपूर्ण भारत का सम्राट् हूँ । मैंने जंगली शेर को पिंजड़े में कैद कर लिया है ।” पित्तल ने जब पत्र पढ़ा, तब वह स्तब्ध रह गया सोचने लगा—“ऐसा कौन-सा सघर्ष है महाराणा के सामने कि उससे विचलित हो कर उसने यह पत्र लिख दिया ? ” अन्त में पशोपेश में पड़े पृथ्वीराज ने कह ही दिया—“पत्र झूठा है । बनावटी है । मेवाड की पाग हमेशा ऊँची रही है, हमेशा ऊँची रहेगी । अकबर ने उत्तर दिया—“पृथ्वीराज यदि तुझे विश्वास नहीं है, तो तू पत्र लिख कर पूछ ले कि वान्तविकता क्या है ? ” यह मुनते ही पित्तल ने एक मर्मस्पर्शी पत्र लिखा, जिसकी कुछ पक्तियाँ ये हैं—

“मैं आज सुनी है नाहरियो श्याला रे साने सोवेला
मैं आज सुनी है, सूरजडो वादल री ओटा रहवेला
मैं आज सुनी है चातकडो घरती रो पानी लावेला
मैं आज सुनी है हायीडो कुत्ता री जूणी जीवेला
मैं आज सुनी के छतां खसम अब राड होवेला रजपुती
मैं आज सुनी के म्याना मे तलवार रहेला अब सूती ॥

सारा पत्र मार्मिक है। पितृल की मनोव्यथा वर्ण-वर्ण में आ बैठी है। उसने लिखा—“मैंने सुना है नाहर सियारो के साथ आ कर मोयेगा, मैंने सुना है कि वादल की ओट में मूरज आ जाएगा, मैंने सुना है कि चातक धरती का पानी पीएगा, मैंने सुना है कि हाथी कुत्ते का जीवन जीयेगा, मैंने सुना है, रजपूती विधवा होने को है, मैंने आज सुना है कि म्यान में तलवार सोती रहेगी।” जब महाराणा ने पितृल का पत्र पढ़ा, तब उसका शौर्य हुंकार उठा, स्वाभिमान जाग उठा, प्राणों का पराक्रम झकृत हो उठा। वे तत्काल पत्र लिखने बैठे—“नाहर कभी मियार के साथ नहीं खेल सकता, हाथी कभी कुत्ते की तरह जी नहीं सकता, मूरज कभी वादल की ओट में छिपा नहीं रह सकता, मेरे रहते रजपूती कभी विधवा नहीं हो सकती, म्यान कभी तलवार में सो नहीं सकती, वह हमेशा दमकती रहेगी।” पत्र लम्बा है, किन्तु बताता है कि किस तरह स्वधर्म भूल कर हम विचलित हो उठते हैं। धर्म और शुक्ल ध्यान जब महाराणा को आया तो आत्मविस्मृति का अधकार हट गया। स्वधर्म का सूर्य दमकने लगा। आर्त्त और रौद्र बड़े अनर्थकारी हैं। वे आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों को ढक लेते हैं। व्यक्ति मिथ्यात्व में दौड़ने लगता है, किन्तु जब उसे धर्म और शुक्लध्यान की स्थिति मिलती है स्वाभाविकताएँ स्वयमेव उधड़ने लगती हैं। आत्म-सूर्य चमकने लगता है। सर्वत्र आनन्द ही आनन्द की, गहरे परमानन्द की अनुभूति होने लगती है, इसलिए चार ध्यानो में से आर्त्त और रौद्र छोड़ने योग्य हैं, धर्म और शुक्ल धारण करने योग्य हैं। □

साध्य और साधन की शुचिता

साधक को साध्य और साधन दोनों का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए और उसे इन दोनों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। तभी पवित्र (शुद्ध) साधनों से साधक अपने साध्य को प्राप्त कर सकेगा, लक्ष्य तक पहुँच सकेगा। साध्य और साधन का उत्कृष्ट शैली में सुन्दर विश्लेषण प्रस्तुत है—मुनिश्री के चिन्तनपूर्ण प्रवचन में

साध्य और साधन की शुचिता

साधन और साध्य की विसंगति

जैनागमो मे साध्य-साधन के परस्पर सम्बन्धो पर विस्तार से विचार हुआ है। देखा गया है कि प्राय सभी प्राणी अपनी आकाक्षाओ को पूरा करने के लिए किसी न किसी साधन का उपयोग करते हैं, किन्तु इस तथ्य पर विरले ही विचार कर पाते हैं कि साधनो की कोई सगति साध्य से है अथवा नहीं है ? प्राय हमारा ध्यान परिणाम की ओर ही रहता है, माध्यम की ओर नहीं। माध्यम चाहे जो और जैसा हो, हम परिणाम पर आ जाना चाहते हैं। सारी गलती यही होती है। माध्यम यदि सशक्त और निर्मल नहीं होता है तो यह असदिग्ध है कि लक्ष्य उतना भी सशक्त और निर्मल नहीं होता। होता यह है कि हम अपनी उपलब्धि-यात्राओ की जल्दवाजी करते हैं और लक्ष्यभ्रष्ट हो जाते हैं। जैन श्रमणो और आचार्यों ने साधनो की निर्मलता और पवित्रता पर बहुत जोर दिया है।

परिणाम की अपेक्षा साधनों की ओर ध्यान दें

इसलिए सबसे पहली शर्त सफलता की यह है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट करे। बहुधा हम अस्पष्ट लक्ष्य के साथ अस्पष्ट यात्राएँ करते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसते हैं और विधाता पर दोषारोपण करते हैं। हमारी विफलताएँ ही सबसे बड़ी पाठशालाएँ हैं, इनकी समीक्षाओ के गर्भ मे ही आने वाली सफलताएँ निहित हैं। अकसर होता यह है

कि हम परिणाम की समीक्षा करते हैं, और साधनो को असमीक्षित छोड़ देते हैं। होना यो चाहिये कि हम परिणाम की अपेक्षा साधनो की पहले समीक्षा करे, क्योंकि यदि हम किसी मजिल तक नहीं पहुँच पाये हैं तो इसमें मजिल का कोई अपराध नहीं है। क्योंकि सम्भव है, हम किसी गलत जीने से चढ़े हो, या किसी कमजोर सीढ़ी पर ही हमने अपने कदम बढाए हो। गलत और दुर्बल सीढ़ी सही मजिल पर नहीं पहुँचा सकती। इसीलिए जैनदर्शन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की चर्चा की गई है। लक्ष्य को पहिचानने पर आचार्यों ने सबसे अधिक बल दिया है। इसके बाद उनका ध्यान साधनो की पवित्रता और उनके व्यवस्थित संयोजन पर गया है।

लक्ष्य पर ध्यान दें

कहा गया है कि साध्य की स्पष्टता और तदनुसार साधनो की योजना लक्ष्य तक पहुँचने की सम्पूर्ण यात्रा की आधी यात्रा है। इस मन्दर्भ में मुझे एक किस्सा याद आता है। एक व्यक्ति दौड़ता-हाँफता रेलवे स्टेशन पर गया। वह बेहद परेशान था। मांस भरी हुई थी, पसीने से लथ-पथ था, हैरानियों से घिरा हुआ था। इस परेशानी के दुश्चक्र को तोड़ते हुए टिकट वावू ने कहा—“महाशय, गाड़ी अभी रुकेगी, आप स्वस्थ हो जाएँ और बतायें, कहां का टिकट चाहते हैं?” आगन्तुक इतना धवराया हुआ कि उसने वावू की बात को ध्यान से सुना ही नहीं और कहता गया—“मुझे टिकट दे दीजिये, ससुराल का टिकट दे दीजिये, जल्दी दे दीजिये।” वावू हैरान था। उसने फिर पूछा, किन्तु जब कोई उचित उत्तर नहीं मिला तो उसने जितने पैसे मिले थे, उतनों का किसी गाँव का टिकट बना दिया। आप यदि इस किस्से पर ध्यान से सोचें तो यह किस्सा अकेले उस आदमी का नहीं है, हम सबका है। हम सब टिकट तो माँग रहे हैं, किन्तु अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट और असंदिग्ध नहीं हैं।

प्रस्थान-बिन्दु, गन्तव्य-बिन्दु

इसी तरह का एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। कोई आदमी धवराया हुआ दौड़ रहा हो, दौड़ता ही जा रहा हो, और उससे यदि हम पूछें कि “भाई, कहां जा रहा है? कौन है तू? यह दौड़घूप किसलिए है? और वह यह बताये कि ‘वस, दौड़ रहा हूँ, दौड़ना मेरा काम है, और इतना कह कर पहले से अधिक तेज दौड़ना शुरू कर देता है तो इसे हम कोई निष्काम साधना नहीं कहेंगे। निष्काम साधना में कामना भरती है, किन्तु लक्ष्य स्पष्ट रहता है। साधक जानता है कि वह कौन है?

वह कहाँ है ? और उसे कहाँ जाना है ? किन रास्तों से हो कर जाना है ? वह अपने प्रस्थान-दिन्दु और गन्तव्य-दिन्दु के द्वारे में सम्यग्ज्ञान रखता है । ऐसे साधक ही साधनों का सही उपयोग कर पाते हैं, अन्य चूक जाते हैं और जन्मजन्मान्तर तक माथा धुनते रहते हैं । इसलिए हम चाहिये कि हम अपने साध्य को स्पष्ट और सुनिश्चित करें और अपने साधनों की परीक्षा करें और उस लक्ष्य की ओर भलीभाँति सयोजित करें । जैनधर्म केवल साध्य ही नहीं, साधनों की भी परीक्षा करता है और इस तरह साधक को एक विशुद्ध, वास्तविक और असदिग्ध घरातल पर पाव रखने की सलाह देता है ।

सम्यक् साधन, सम्यक् साधना

साधनों की शुचिता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी साध्य की शुचिता और उसका स्पष्ट-निर्धारण । कवि के शब्दों में—

साधन सच्चे वे ही हैं जो,
अन्तर शुद्ध बनाते हैं ।
वाकी बाह्याचार नार हैं ।
मूरख वृथा निभाते हैं ।

अब प्रश्न हो सकता है—सु-साधन क्या है ? अशुचितापूर्ण, भ्रामक या गलत साधन क्या है ? ऐसे कौनसे साधन हैं, जो जीवन की सफलताओं के लिए स्वीकार्य-ग्राह्य हैं ? और ऐसे साधन कौन से हैं, जो जीवन-यात्रा के लिए अग्राह्य अथवा हेय हैं ? एक जिज्ञासु के मन में यदि मोक्ष की आकांक्षा जन्म ले और उससे प्रश्न किया जाए कि मोक्ष के साधन क्या हैं ? आचार्य उमास्वाति ने इस सन्दर्भ में जो सूत्र कहा है, वह जीवन का स्वर्णसूत्र है—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।” सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही मोक्षमार्ग हैं । मोक्ष के समीचीन साधन हैं । हम अपनी भाषा में यों कहेंगे इसे—सत्य विश्वास, सत्य विचार और सत्य आचार ही मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग है । मार्ग यहाँ माध्यम का पर्याय है । मार्ग यानी साधन । सम्यक्त्व, जीवन के हर सन्दर्भ में सम्यक्त्व, ही मोक्ष का मार्ग है । यहाँ सम्यक् शब्द में शुचिता सन्निहित है और शुचिता में सम्यक्त्व सम्मिलित है । शुचिता और सम्यक्त्व अलग-अलग नहीं हैं, परस्पर आश्रित हैं ।

अप्पदीपो भव

वस्तुतः साधना को सफल बनाने का यही एक सुसंगत और उपयुक्त साधन है। साधक स्वयं पर विश्वास करे, स्वयं को जाने और स्वयं को शुद्ध बनाये। इसके विपरीत जब वह स्वयं पर अविश्वास रखता है, स्वयं को समझने का कोई प्रयत्न नहीं करता और स्वयं को शुद्ध नहीं बनाता तो अपने लक्ष्य से चूक जाता है। असल में होना यह चाहिये कि हम भगवान् महावीर की उस उक्ति पर ध्यान दें, जिसमें कहा गया है कि 'तू खुद का दीपक खुद बन' (अप्पदीपो भव)। हम भीतर जागे और सही लक्ष्य-केन्द्रित साधनों का उपयोग करें तो फिर ऐसा कुछ नहीं रह जाता, जिसे हम प्राप्त न कर सकते हों। साध्य-साधन की शुचित्ता के सामने कुछ भी असम्भव नहीं है।

बन्धन-मुक्ति

स्वतन्त्रता और मुक्ति शब्द हमें परतन्त्रता और बन्धन के बारे में सोचने को बाध्य करते हैं। बन्धन के बाह्य और आन्तरिक कारणों को जान कर तथा स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के वास्तविक स्वरूप को समझ कर उस बन्धन या परतन्त्रता से मुक्त होने के उपाय पर गहराई से सोचना चाहिए। भगवान् महावीर के शब्दों में बन्धन और मुक्ति सब स्वयं में हैं, इसलिए बाहर से बन्धन-मुक्ति की आशा छोड़ कर आत्मानुशासन में चल कर बाह्य और आन्तरिक बन्धनों को तोड़ने का स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी बाह्य स्वतन्त्रता और बन्धनमुक्ति के साथ आत्मिक स्वतन्त्रता और बन्धनमुक्ति प्राप्त होगी। बन्धन क्या है? मुक्ति क्या है? स्वतन्त्रता क्या है? इन सब पहलुओं पर पढ़िए—गम्भीर चिन्तन से ओतप्रोत प्रस्तुत प्रवचन”

बन्धन-मुक्ति

मूल प्रश्न

आज स्वतन्त्रता-दिवस है, राष्ट्र का मुक्ति-दिन। इस मंगलमय दिवस पर हमारा राष्ट्र विदेशियों के पजो से मुक्त हुआ था, और उमने उन्मुक्त गगन के तले शान्ति, सुख, समृद्धि और स्वतन्त्रता की सास ली थी। इस सन्दर्भ में जब हम 'स्वतन्त्र' या 'मुक्त' विशेषण का उपयोग करते हैं, तब हमारा ध्यान इसके विलोम शब्द पर जाता है। चिन्तन की ज्योति में जगमगाता मुक्ति का स्वरूप बन्धन के व्यक्ति-व की ओर भी इशारा करता है। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि कहीं कोई परतन्त्रता है, बन्धन है, जिसे हम तोड़ कर आजाद होना चाहते हैं। बन्धन के परिपार्श्व में मुक्ति की महत्ता का बोध होता है, अन्धकार की पृष्ठभूमि पर आलोक अधिक निखर कर सामने आता है।

एक उपप्रश्न

इस तरह मुक्ति पर विचार बन्धन की स्पष्ट समीक्षा के बिना आधा-अधूरा ही है, इसलिए मुक्ति की वगल में बन्धन की पूरी पहचान भी आवश्यक है। मुक्ति का प्रश्न उठते ही एक उपप्रश्न सामने आता है, मुक्ति किससे ? किसी बन्धन से, किसी जकड़ से, किसी पराधीनता, या किसी गुलामी से ? इस बन्धन पर आचार्यों ने काफी विस्तार से विचार किया है। जो यथार्थ को ढकता है, उसके मौलिक व्यक्तित्व को प्रकट नहीं होने देता। यह बन्धन द्वैध है, दो प्रकार

का है बाह्य और आन्तरिक। तत्त्वज्ञो की दृष्टि में बाह्य बन्धन का विशेष महत्त्व नहीं है। बाह्य बन्धनों से तनिक पुरुषार्थ और बाहरी साधनों के उपयोग में मुक्त हुआ जा सकता है। यह स्थूल है, दीख पड़ता है, अतः इसे पहचानने और काटने में कोई कठिनाई नहीं होती। किन्तु आन्तरिक बन्धन अधिक सूक्ष्म और गहरा होता है। एक तो उसे पहचानना कठिन होता है और कदाचित् समझ में आ भी गया तो इसे तोड़ना या उन्मूलित करना दुष्कर कार्य होता है।

बन्धन के दो कारण : राग-द्वेष

आध्यात्मिको ने आन्तरिक बन्धन को ही महत्त्व दिया है। उन्होंने इसकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म समीक्षा की है, और इसके लक्षणों पर विशद प्रकाश डाला है। इस सन्दर्भ में हमारी जानकारी भले ही नगण्य हो, किन्तु आगम में इसके स्वरूप पर विस्तार से विचार हुआ है। जैनदर्शन में बन्धन के दो कारण बताये गये हैं राग और द्वेष। इन दोनों को पहचानना और इन्हें छिन्न-भिन्न करना ही सच्चा पुरुषार्थ है, और वास्तविक स्वातन्त्र्य-प्रेम है। बन्ध के ये जो दो कारण कहे गये हैं, राग और द्वेष, ये आत्मा के विभाव हैं, स्वभाव नहीं हैं। स्वभाव में स्वाधीनता है, वहाँ कोई बन्धन नहीं है, बन्ध विभाव में ही सम्भव है, इसलिए बन्धन, फिर वह चाहे देह का हो, विदेह का हो, त्याज्य है।

वैभाविक स्वतन्त्रता

बाह्य बन्धन देह के विकास को रोकते हैं तो आन्तरिक बन्धन आत्मोत्थान के निष्कण्टक मार्ग को काटो में भरी डगर बनाते हैं। वास्तव में जीवन का मूल आत्मा है, यदि आत्मातिरिक्त कोई महत्त्वहीन वस्तु है तो उससे लाभ ही क्या है? कहा जा सकता है बाह्य स्वतन्त्रता, जिसे हम वैभाविक स्वतन्त्रता कह सकते हैं, से कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह एक तरह की परतन्त्रता ही है, किन्तु इसका भी एक लाभ है, स्वतन्त्रता के सत्कार पड़ने पर हम उसे अन्तर्मुख कर सकते हैं और आत्मा को उसकी वैभाविकता से मुक्त करने का सत्यप्रयास कर सकते हैं।

बन्धन और मुक्ति सब तुझ में है

बाह्य स्वतन्त्रता की उपलब्धि उतनी कठिन नहीं है, जितनी भीतरी स्वतन्त्रता की। बाहर की आजादी तो आन्दोलन आदि से प्राप्य है, किन्तु आन्तरिक मुक्ति अर्थात् आत्मस्वातन्त्र्य परमात्म-प्रेम या आत्मपुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है।

व्यक्ति जहाँ सद्बिवेक, सन्निवृत्तन, शुभ-पवित्र प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाता है, वहाँ मिथ्यात्व, अविवेक इत्यादि से अधिक प्रगाढ़ बन्धनों में जकड़ता जाता है। सचाई तो यह है कि बन्धन और मुक्ति सब तुममें है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। आत्मा के मंत्र पर ही बन्ध-मोक्ष घटित होते हैं, अन्यत्र नहीं।

बन्धन की प्रतीति

हम एक उदाहरण लें। शूरवीर हनुमान जब नागपाश में बद्ध हुए, तब बन्धन उनके लिए तब तक बन्धन रहे, जब तक वे उन्हें बन्धन मानते रहे। मुक्ति की अनुभूति होते ही उनका पुरुषार्थ अँगड़ाई लेने लगा और वे अविलम्ब मुक्त हो गये। इसलिए मुक्ति, चाहे वह भौतिक हो, या आत्मिक, बन्धन को पहिचाने वगैर सम्भव नहीं है। और फिर केवल पहिचानने से ही काम नहीं चलेगा, बन्धन को जान कर उसे तोड़ने तथा उसके निर्जरण की आवश्यकता भी होगी। प्रतीति या बोध एवं तदुपरान्त उन्हें नष्ट करने का आत्मपुरुषार्थ, बन्धन को काट कर स्वतन्त्र होने की यही सम्यक् प्रक्रिया है।

आत्मानुशासन

जैसा कि मैं आरम्भ में ही कह चुका हूँ कि आज १५ अगस्त है। देश की स्वतन्त्रता का भगलमय दिन। इसलिए हमारी चर्चा का विषय स्वाधीनता है। इसे यदि हम तनिक विस्तृत करें तो यह स्वाधीनता कई प्रकार की हो सकती है। इससे पहले हमने आध्यात्मिक स्वाधीनता पर विचार किया है। आज देश को आर्थिक और सामाजिक स्वाधीनताओं की भी जरूरत है। ठीक है कि कोटि-कोटि जन राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े हो कर राष्ट्रगीत गा रहे हैं। यह अनुशासन है। किन्तु क्या केवल अनुशासन में ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? अनुशासन के बाद की सीढ़ी है आत्मानुशासन। इस सीढ़ी पर अभी हमारे देश ने पैर नहीं रखा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों ओर एक तरह की सामाजिक अराजकता है। कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी के खिलाफ षड्यन्त्र कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है। इस तरह चारों ओर धोखाधड़ी का वातावरण बना हुआ है। इसका समाधान आत्मानुशासन में है। आत्मानुशासन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से प्रकट होता है।

जो कहो, उसे जिओ

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आजादी हासिल कर लेने के बाद हमारे राष्ट्रीय और वैयक्तिक चरित्र का जैसा विकास होना चाहिये था, वैसा नहीं हुआ है। चारित्रिक दृष्टि से हममें स्वार्थ गहरे हुए हैं, और परस्पर अविश्वास तथा शोषण की स्थितियों में वृद्धि हुई है। अहिंसा, सत्य, अन्तेय, अहमर्च्य और अपरिग्रह के न्याय पर क्रमशः हिंसा झूठ, चोरी, असयम और सचय ने जड़ें पकड़ ली हैं। यह हमारा चारित्रिक पतन है। भगवान् महावीर की अहिंसा बहुत नूतन है, किन्तु उसे अमल में नहीं लाया जा सकता, ऐसा कहना, स्वयं पर अविश्वास करना है। महावीर ने जो भी कहा, वह सब उनके चरित्र में से आया है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह इत्यादि को जीया था, उन्होंने मात्र उपदेश नहीं दिया। इसलिए सच्ची स्वाधीनता हमें तब प्राप्त होगी, जब हम चारित्रिक श्रेष्ठताओं को उपलब्ध करेंगे और अपने चारों ओर खड़े दूषित वातावरण को निर्मल बनायेंगे। क्या अधिकार है—कुछ लोगों को कि वे गन्दी फिल्में बनायें, गन्दा साहित्य लिखें और हमारे चारित्रिक उत्थान को पिछड़ाये हमें इनका खुल कर विरोध करना चाहिये और आत्मानुशासन के बीज हर व्यक्ति में अकुरित करने चाहिये।

जो आजादी दूसरो को गुलाम बनाती है

ऐसे दिन बहुत कम ही आते हैं, जब हम अपनी कमियों और दुर्बलताओं का लेखाजोखा करते हो, और उत्थान के नये सकल्प करते हो। आज का दिन आत्मनिरीक्षण का महत्त्वपूर्ण दिन है। हर नागरिक को स्वयं में एक गहरी खोज-यात्रा करनी चाहिये और उन सारी बुराइयों का पता लगाना चाहिए, जो उनकी स्वतन्त्रता को अवरुद्ध किये हुए हैं। उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिये और आत्मस्वातन्त्र्य की दिशा में तेजी से कदम उठाना चाहिए। आत्मस्वातन्त्र्य ही, याद रखिये, आगे चल कर संपूर्ण राष्ट्र की सच्ची स्वतन्त्रता में रूपान्तरित होता है। यहाँ आत्मस्वातन्त्र्य का अर्थ स्वराचार नहीं है, बल्कि आत्मानुशासन है, दूसरों को कोई तकलीफ दिये बिना स्वतन्त्र होने की अद्वितीय प्रक्रिया है। जो आजादी दूसरो को गुलाम बनाती है, वह आजादी न हो कर परतन्त्रता का ही एक रूपान्तर है। इसलिए हमारा ध्यान ऐसी किसी छलिया आजादी की ओर नहीं है, बल्कि सच्ची और नहीं आजादी की ओर है। यदि हम इस स्वाधीनता को प्राप्त कर सके तो, विश्वास कीजिए, हमें कभी, कोई, कहीं भी पराजित नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारी आजादी स्वयं को आजाद करने के लक्ष्य पर अविचल यात्रा करेगी। उसका लक्ष्य दूसरों को परतन्त्र बनाने का होगा ही नहीं। भगवान् महावीर की स्वतन्त्रता-धारणा इतनी ही मानवीय और पवित्र थी। हमें इसकी गहराई में जा कर नमस्त्रने के प्रयत्न करने चाहिए। □

अहिंसा की सार्वभौम शक्ति

कुछ पाश्चात्य दार्शनिक 'मानवजीवन मर्घर्ष से ही चलता है' इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन गहराई में देखा जाए तो अहिंसा से ही मानवजीवन के सभी व्यवहार चलते हैं, स्थायी और सुखद रह सकते हैं। संघर्ष-हिंसा मनुष्य में युद्ध, वैर-विरोध, राग-द्वेष, कषाय आदि बढ़ाती है। और जहाँ-जहाँ, जिस-जिस क्षेत्र में अहिंसा को छोड़ कर हिंसा को अपनाया गया, वहाँ-वहाँ मानवजाति की अशान्ति, दुःख, कष्ट पीड़ा और घुटन बढ़ी है। इसके विपरीत प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ अहिंसा के सफल प्रयोग हुए हैं, वहाँ-वहाँ स्थायी सुख-शान्ति बढ़ी है, परस्पर, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, मानवता और सद्भावना के अकुर फूटे हैं। अहिंसा का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, पारिवारिक आदि विविध क्षेत्रों में कैसे सफलतापूर्वक प्रयोग और व्यवहार किया जा सकता है ? अहिंसा का पालन कब, कौन और कैसे कर सकता है ? विविध भूमिकाओं में उसकी मर्यादाएँ क्या हैं ? सभी व्रतों और नियमों आदि में अहिंसा क्यों आवश्यक है ? इन सब प्रश्नों पर मार्मिक विश्लेषणपूर्वक मुनिश्री का सशक्त चिन्तनयुक्त प्रवचन प्रस्तुत है.....

अहिंसा की सार्वभौम शक्ति

अहिंसा भारतीय सस्कृति की आत्मा है। भारत के प्रत्येक मानवीय व्यवहार में ऋषि-मुनियों ने अहिंसा का पुट दिया है। अहिंसा के बिना भारत का मानव, चाहे वह गृहस्थ हो या साधु एक भी प्रवृत्ति सुखशान्तिपूर्वक नहीं कर सकता। भारत के हा नहीं, विश्व के सभी दर्शन और सभी धर्म एकस्वर से अहिंसा की महत्ता और अनिवार्यता मानवजाति के लिए स्वीकार करते हैं। आप किसी भी धर्मग्रन्थ को उठा कर देख लीजिए, सब में अहिंसा का स्वर मुखरित होता हुआ मिलेगा।

अहिंसा के बिना कोई भी व्यवहार सुखद नहीं

बहुत-से लोग यह कहा करते हैं, खासकर पश्चिम के कुछ दार्शनिक, कि मनुष्य का जीवन सघर्ष से ही चल सकता है, सहयोग से नहीं।” परन्तु यह तो आपका प्रतिदिन का प्रत्यक्ष अनुभव है कि क्या परिवार में, क्या जाति और समाज में, क्या धर्मसंघ और राष्ट्र में सर्वत्र सहयोग से ही काम चलता है। माता अगर बालक को पालन करने के कष्ट से बच कर उसे फेंक देती, या बालक जब-जब उसके सामने रोता, हाथ-पैर मारता या उसके शरीर को अपने मल-मूत्र से गंदा कर देता, तब-तब वह उसके साथ सघर्ष करती यानी उसे डाँटती-डपटती, मारती-पीटती, उसके साथ लड़ाई करती तो क्या बालक आगे बढ़ सकता था ? क्या उसके तन, मन और बुद्धि का विकास हो सकता था ? क्या उस शिशु का जीवन बच सकता था ? कदापि नहीं। बालक का जीवन बचा है—माता के सहयोग से, माता के वात्सल्ययुक्त व्यवहार से, माता की परम कहना मे । और बालक भी माँ को पूजनीय दृष्टि से न देखता, उसे

माँ कह कर न पुकारता, उसके द्वारा पालन-पोषण को सद्भाव से ग्रहण न करता, माता के साथ सदा ही झगडा करता, उसके प्यार को भी धिक्कार देता, उसके वात्सल्य-व्यवहार को कठोर बन कर ठुकरा देता तो क्या बालक का जीवन चल सकता था, या माता से उसको पालन-पोषण या रक्षण-सर्वर्द्धन मिल सकता था ? तात्पर्य यह है कि बालक का जीवन सघर्ष से बचा या सहयोग से ? यह आप स्वयं सोच सकते हैं ।

सघर्ष हिंसा है, सहयोग अहिंसा है । हिंसा से ससार का जीवन चल नहीं सकता, अहिंसा से ही जीवन और जीवन का प्रत्येक व्यवहार चल सकता है ।

यही बात सामाजिक क्षेत्र में समझ लीजिए । समाज परस्पर सहयोग के आधार पर चलता है, असहयोग या सघर्ष के आधार पर समाज कदापि नहीं चल सकता ।

आपको अपने विकास के लिए विविध पदार्थों का ज्ञान चाहिए, विविध कलाओं और विद्याओं का अनुभव तथा प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए, बिना सहयोग के कैसे मिलेगा ? क्या आप बचपन से स्वयं ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ? यह माना कि प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञान है, परन्तु वर्तमान में तो वह सब ज्ञान दबा हुआ है, अप्रकट है । उसे प्रकट करने के लिए कोई न कोई निमित्त चाहिए । निमित्त का सहयोग—प्रेम और अहिंसा से ही मिलता है । मानवजाति के पूर्वज या अग्रज महानुभाव या समाज के बड़े-बूढ़े महामान्य लोग अगर हम पर करुणा करके ज्ञान-विज्ञान सुरक्षित न रखते, अथवा विविध अनुभव हमारे लिए सुरक्षित न छोड़ जाते अथवा हमें वर्तमान में भी बुजुर्ग महानुभाव ज्ञान-विज्ञान में हमें शिक्षित और अभ्यस्त न करे तो हम कदापि इतना विकास नहीं कर सकते थे, न ही वर्तमान में कर सकते हैं । अहिंसा के बल पर ही यह सब विकास हुआ है ।

राजनैतिक क्षेत्र में मानव ने शासनव्यवस्था के नये-नये सुविधाजनक और जनकल्याणकारी शासनतन्त्र-राजतन्त्र से लोकतन्त्र तक की जो खोज की है, वह सब मानवजाति के प्रति वात्सल्य से प्रेरित हो कर ही की है । क्या यह कार्य हिंसा के द्वारा सम्भव था ? क्या हिंसा से जबरन दमन करके, डरा-धमका कर, सघर्ष करके हम उन पूर्वजों से ज्ञान-विज्ञान और कला-विद्या का शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे ? कदापि नहीं । जीवन के सभी व्यवहार अहिंसा के आधार पर चलते हैं ।

हिंसा का आधार व्यवहार्य नहीं

अगर मनुष्य यह नियम ले ले कि मैं तो अहिंसा के आधार पर एक भी व्यवहार या कार्य नहीं चलाऊंगा, तो कितने दिन चलेगा उसका वह प्रण ? शायद एक घंटे भी नहीं चल सकेगा ? क्या भूख लगने पर माता या पत्नी से वह लड-झगड कर रोटी प्राप्त करेगा ? क्या अपने मालिक से सघर्ष करके वह नौकरी करेगा या वेतन पायेगा ?

अपने वच्चो, पत्नी तथा अन्य परिवार वालों से झगडा करके क्या वह प्यार पा सकेगा ? क्या अपने शिक्षकों के डण्डे मार कर वह विद्या प्राप्त कर पाएगा ? अथवा अन्य जितनी भी प्रवृत्तियाँ दिनभर में होगी, क्या वह उन सब प्रवृत्तियों में हिंसा के बल पर दूसरों से सहयोग पा सकेगा या अहिंसा के बल पर पा सकेगा ? आप कहेंगे कि हम सब कहते हैं कि अहिंसा के बल पर ही सर्वत्र काम होगा । परन्तु कहीं-कहीं हिंसा से भी काम होता है, मले ही वह हिंसा किसी प्राणी को जान से मारने की न हो, परन्तु कोई उद्दण्ड व्यक्ति हमें सताये, हम पर अन्याय करे, या हम पर अत्याचार करे, हमारा धन जबरन छीनना चाहे, उस समय उसका सामना हिंसा से ही तो करना होगा ? उस समय अहिंसा क्या काम आएगी ? उस समय हमारा प्यार उसे कैसे जीत सकेगा या अन्याय आदि करने से कैसे रोक सकेगा ?

अहिंसा से क्रूर प्राणी भी वश में

वस, यही तो समझने की बात है । अहिंसा की शक्ति पर आपको विश्वास नहीं है । अहिंसा का चमत्कार आपने देखा-सुना नहीं है, अथवा देखा या सुना है तो भी अभी तक आपके हृदय में यह विश्वास नहीं जम पाया है कि ससार के सारे व्यवहार अहिंसा से चल सकते हैं, उद्दण्ड, क्रूर और दानव-मुल्य बने हुए मनुष्य को भी अहिंसा से वश में किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, उसे बुरे कार्य करने से रोका जा सकता है । इसीलिए तो अहिंसा के पुजारी, योगदर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने कहा—

‘अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः’

जहाँ, जिस हृदय या जीवन में अहिंसा अपने पैर मजबूती से जमा लेती है, अहिंसा का वातावरण प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, अहिंसा सर्वांगीण क्षेत्र में स्थिर हो जाती है, उसके सान्निध्य (निकट) में परस्पर विरोधी, कट्टर शत्रु या हिंस्र प्राणी भी अपना वैरभाव भूल जाते हैं, द्वेषभाव छोड़ देते हैं ।

रोम में जिन दिनों गुलामी-प्रथा का जोर था, गुलामों से जबरन काम लिया जाता था और एक बार गुलाम बन जाने पर जिन्दगीभर उसका मालिक के अत्याचारी चंगुल से छुटकारा पाना कठिन हो जाता था, एक गुलाम जिसका नाम था— ‘एड्रयूज कील’, अपने मालिक के अत्याचारों से तंग आ कर किसी तरह भाग छूटा और जंगल में एक सिंह की गुफा में जा कर छिप गया । उसने मन में ठान लिया कि रोज-रोज के मालिक के त्रास सहने की अपेक्षा तो एक ही बार में सिंह के आक्रमण से मर जाना बेहतर है । परन्तु उसका आयुष्यबल प्रबल था । इसलिए गुफा में सिंह न मिला । किन्तु दूसरे ही दिन उसने सिंह के कराहने की आवाज सुनी । पीडा की आवाज और क्रूरता की आवाज में, तथा दुःख के स्वर और क्रूरता के स्वर में बहुत अन्तर होता

है। गुलाम एण्ड्रयूज कील ने जब सिंह का पीड़ाभरा स्वर सुना तो उसके मन में विचार उठा कि मालूम होता है, यह सिंह किसी न किसी पीड़ा से व्यथित है। इसे किसी न किसी की सहायता की जरूरत है, जो इसकी पीड़ा को मुन सके और दूर कर सके। मरना तो है ही, इसीलिए तो मैं यहाँ सिंह की गुफा में आया था। अगर पास में जाने से और उसकी पीड़ा को समझ कर दूर करने से सिंह मुझे झपट कर मार डालेगा, तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायेगा।' यह सोच कर वह गुलाम सिंह की आवाज, जिधर में आ रही थी, उधर दौड़ा। सिंह ने ज्योंही उसे देखा, वह पहिचान गया कि यह मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, यह शिकारी तो नहीं है। पशु में भी इतना ज्ञान प्राय होता है कि वह मारने वाले और बचाने वाले की चेष्टाओं एवं संकेतों पर से उसे जान जाता है। सिंह के पंजों में तीखे काँटे घुस जाने के कारण वह उसकी पीड़ा से कराह रहा था। घायल सिंह की पीड़ा को समझते गुलाम को देर न लगी। वह तुरन्त उसके पास पहुँचा और उसके पंजे हाथ में ले कर उसके काँटे निकाले, उसके घावों पर कुछ वनस्पति लगा कर मरहम पट्टी कर दी। सिंह की पीड़ा कम हो गयी। वह उस गुलाम के प्रति कृतज्ञ हो गया। तीन-चार दिनों बाद जब वह स्वस्थ हो गया तो उस गुलाम के पास आ कर उसके पैर चाट कर प्यार जताने लगा। गुलाम उसके सिर पर हाथ फिराता। इस प्रकार रोजाना वह गुलाम के पास आ कर इसी प्रकार प्रेम प्रदर्शित करने लगा।

उधर गुलाम कील के भाग जाने से उसके मालिक ने उसकी तलाश करने के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ाये। आदमी ढूँढते-ढूँढते गुलाम के पास आ पहुँचे और उसे पकड़ कर मालिक के पास ले आये। संयोगवश उस सिंह को भी पिंजरे में पकड़ कर ले आया गया। सिंह को तीन दिन तक भूखा रखा गया। चौथे दिन उस गुलाम को सिंह के पिंजरे के सामने खड़ा होने का आदेश दिया गया और तीन दिन के भूखे सिंह को उसके सामने छोड़ा गया। मगर सिंह ने पिंजरे से बाहर निकलते ही अपने उपकारी को पहचान लिया, उसने तीन दिन के भूखे होते हुए भी उस गुलाम पर कोई आक्रमण नहीं किया। दर्शक लोग दंग रह गये। अधिकारियों ने सिंह को बहुत ही उत्तेजित करने का प्रयत्न किया, लेकिन भूखे सिंह ने अपने उपकारी गुलाम को जरा भी हानि नहीं पहुँचाई।

आखिर एण्ड्रयूज कील को वन्धनमुक्त कर दिया गया और उसके मालिक ने उससे पूछा—“तुम्हारे सब अपराध माफ हैं, परन्तु यह बताओ कि तीन दिन के भूखे जेर ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्या तुम कोई जादू जानते हो?”

गुलाम ने हाथ जोड़ते हुए कहा—“मैंने इस सिंह की घायल अवस्था में सेवा की है। इसलिए अपना उपकारी जान कर मुझे इसने जरा भी हानि नहीं पहुँचाई।”

प्रसन्न हो कर उसके मालिक ने उस गुलामी से मुक्त कर दिया ।

जब सिंह और सर्प जैसे क्रूर प्राणी भी अहिंसा से वश में किये जा सकते हैं, तब क्रूर मनुष्यों को अहिंसा से वश में करना कौन बड़ी बात है ? जिसके रोम-रोम में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसकी रग-रग में अहिंसा रम जाती है और जिसके सत्कारों में अहिंसा घुलमिल जाती है, वह व्यक्ति तो इतना निर्भय और प्रभावशाली हो जाता है कि उस पर हिंस्र पशु, पक्षी या मनुष्य आदि कोई भी प्राणी आक्रमण नहीं करता । उसके सानिध्य में बैठे हुए सदा के विरोधी पशु या मानव भी अपना वैरभाव भूल जाते हैं । यह अहिंसा का ही चमत्कार था कि भगवान् महावीर एवं भगवान् बुद्ध के उपदेश के समय सिंह और मृग एक ही जगह शान्तभाव से बैठ जाते थे । मगधसम्राट् विन्दुसार (अशोक के पिता) के जीवन में ऐसी आँखों देखी घटना का उल्लेख कवियों ने किया है । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने खण्डकाव्य पंचवटी में इसी बात को प्रस्तुत किया है—

“अहा ! आर्य के विपिन-राज्य में, सुखपूर्वक सब जीते हैं ।

सिंह और मृग एक घाट पर आ कर पानी पीते हैं ॥”

यही क्यों ? स्वामी श्रद्धानन्दजी जब योगसाधना करते थे, तब एक सिंह उनके पास चुपचाप आता और उनके पैर चाट कर वापिस लौट जाता । रमणमहर्षि के आश्रम में रात को अनेक जहरीले साँप निकलते, परन्तु उन्हें कभी किसी भी साँप ने पीड़ा नहीं दी । यहाँ तक कि साँप, बिच्छू, वन्दर आदि सब उनके सामने नम्र बन जाते थे । तीर्थंकरों की परम अहिंसा के प्रभाव से ही उनकी धर्मसभा (समवसरण) में सिंह और गाय, साँप और नेवला आदि शाश्वत विरोधी प्राणी भी निर्वैर हो कर बैठ जाते थे ।

अहिंसा का मानवजगत् के सभी क्षेत्रों में पालन सम्भव

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहिंसा का प्रभाव सार्वभौम है । मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों—सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदि में अहिंसा का पालन आसानी से किया जा सकता है । परिवार में कभी किसी बात पर सघर्ष खड़ा हो जाता है, या मनमुटाव बढ़ जाता है तो क्या आप झण्डों से हर बात में फैसला करते हैं ? क्या बात-बात में आप पारिवारिक मसले हल करने के लिए हिंसा पर उतर आते हैं ? नहीं, वहाँ परस्पर वीचबिचाव, समझौता, पक्षों द्वारा दोनों पक्षों के विवाद का शान्ति से निपटारा, परिवार के बुजुर्गों के नैतिक दबाव से परस्पर सुलह कर लिया जाता है । क्या ये अहिंसा के अंग नहीं हैं ?

और जातियों में परस्पर झगड़े, कलह या मनोमालिन्य होने पर भी प्राचीन-

काल में जाति के निष्पक्ष और प्रभावशाली पक्षों द्वारा दोनों पक्षों को कह-सुनकर तथा जिस पक्ष का जितना दोष या अपराध हो उसे उतनी मात्रा में दण्ड या प्रायश्चित्त दे कर बहुत-से झगड़ों और पेचीदा प्रश्नों का अहिंसक ढंग से पारस्परिक समाधान कराया जाता था ।

आर्थिक क्षेत्र में भी लेन-देन के मसलों या विवादों का निष्पक्ष न्याय दे कर समाधान कराया जाता है । सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक क्रूर, लुटेरे, हत्यारे और पापी लोगों को अहिंसा की पावनसुधा ने उपदेश, आध्यात्मिक प्रभाव, वातावरण एवं समझावट-भरी प्रेरणा के द्वारा बदल दिया है, उनका हृदय-परिवर्तन कर दिया है ।

भगवान् महावीर के अनुपम वात्सल्य के रूप में अहिंसा ही चण्डकौशिक विष-धर का हृदय-परिवर्तन करने में सफल हुई । यह अहिंसा का ही चमत्कार था कि अगुलिमाल जैसे कुख्यात डाकू ने भगवान् बुद्ध के सामने आत्म-समर्पण करके सदा के लिए अपनी दुर्वृत्ति छोड़ दी । यह अहिंसा के ही सार्वभौम पालन का प्रभाव था कि वाल्मीकि लुटेरे से ऋषि बन गया । यह अहिंसा का ही प्रताप था कि दुर्दान्त चिलाती-पुत्र चोरी, हत्या और लूटमार छोड़ कर एक शान्त सन्त बन गया । यह अहिंसा की ही विशेषता थी कि आलमगीर पठान महात्मा गांधीजी के क्षमाभाव के सामने नत-मस्तक हो कर अपने अपराध के लिए पश्चात्तापपूर्वक क्षमायाचना करने लगा । भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम अहिंसा पर ही तो आधारित था, जो बिना किसी प्रकार के शस्त्र-अस्त्र लिये, किसी प्रकार की सशस्त्र फौज लिये बिना महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार से लड़ा गया और किसी गस्त्रास्त्र या हिंसाकाण्ड के सामने न झुकने वाली कूटनीतिक ब्रिटिश सरकार झुक गई । ब्रिटिश सरकार को बाध्य हो कर भारत छोड़ना पड़ा और इसे स्वतन्त्रता देनी पड़ी । महात्मा गांधीजी ने तो अपने जीवनकाल में सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों के विविध पेचीदा प्रश्नों पर अहिंसक सत्याग्रह करके अहिंसा से ही वे ममले हल किये हैं । मिल-मालिकों और मजदूरों में आये दिन होने वाली तनातनी, संघर्ष और विवाद को बढ़ने से और उसके फलस्वरूप दोनों ओर से लाठी, गोली, गालीगलौज, मारपीट आदि हिंसक साधनों को अर्पण करने से रोकने के लिये कई बार सफल अहिंसक प्रयोग किये थे । और वाद में सदा के लिए मिलमालिकों और मजदूरों के झगड़ों के अहिंसक ढंग से पारस्परिक समाधान के लिए उन्होंने 'मजूर-महाजन' नाम की संस्था ही स्थापित कर दी । महात्मा गांधीजी ने तो पारिवारिक क्षेत्र में भी कई समस्याएँ अहिंसक तरीके से सुलझाई हैं । उनके देहावसान के बाद भी सन्त विनोबा तथा जयप्रकाशनारायण, रविशंकर महाराज जैसे प्रबुद्ध लोकसेवकों ने अहिंसा का विविध क्षेत्रों में सफल प्रयोग किया है । जिसका जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है—चम्बल घाटी के लगभग ४२५ दुर्दान्त एवं खूंखार डाकूओं द्वारा आत्मसमर्पण । व्यावहारिक जगत् में भी अहिंसा ने अपना चमत्कार

दिखाया है। जो व्यक्ति कठोर और दमनयुक्त व्यवहार से कभी काबू में नहीं आ सकता था, वही व्यक्ति अहिंसक व्यक्ति के नम्र, सरल, निष्पक्ष, उदार एवं निश्छल व्यवहार से विलकुल बदल गया, पानी-पानी हो गया। क्या पारिवारिक और क्या सामाजिक सभी क्षेत्रों में अहिंसा कृतकार्य हुई है, होती है, और होगी। साम्प्रदायिक वाद-विवादों में भी अहिंसा अनेकान्तवाद एवं सापेक्षवाद के रूप में अवतरित हो कर समाधान एवं विरोध शान्ति करने में मफल हुई है। प्रत्येक धार्मिक विवाद आसानी से अहिंसा से मिटाया जा सकता है। राजनैतिक क्षेत्र में भी अतिप्राचीन रामयुग से ले कर गांधीयुग तक अहिंसा का अवलम्बन ले कर कई विवाद और संघर्ष मिटाये गये हैं।

व्यक्तिगत जीवन में तो हर व्यक्ति अहिंसा का पालन करके उच्चभूमिका पर पहुँच सकता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद कृषि में होने वाली अल्पहिंसा से भी बचने के लिए खेतों में स्वतः उगे हुए और यत्र-तत्र बिखरे हुए अन्नकणों को बीन-बीन कर खाते थे और उसी से अपना निर्वाह करते थे। पौराणिक कथानुसार भरत में हरिणयोनि में उत्पन्न हो कर केवल पत्तों को खा कर जीवन टिकाए रखा था। इससे भी आगे बढ़कर सर्वथा आरम्भ से निवृत्त जैन मुनि मन-वचन-काया से पूर्णरूप से अहिंसा का पालन करने हेतु अचित्त पदार्थ निर्दोष मिश्रावृत्ति द्वारा ग्रहण करते हैं।

परिवार, कुल, जाति, धर्म-सम्प्रदाय, ग्राम, नगर, प्रान्त और राष्ट्र आदि सब मानवजाति के विभिन्न अंग हैं। धनिक-निर्वन, शिक्षित-अशिक्षित, मालिक-मजदूर, स्वामी-सेवक, राजा-प्रजा आदि अलग-अलग वर्ग इसके उपांग हैं। मानवजाति के इन सभी अंगों और उपांगों में अहिंसा का पालन बहुत आसानी से अच्छी तरह किया जा सकता है। यह हम पहले कह चुके हैं कि इन सबके आपसी झगड़ों, संघर्षों, लड़ाइयों या लैन-देन के विवादों, अथवा किसी भी क्षेत्र के किसी भी प्रश्न को अहिंसा के द्वारा हल किया जा सकता है। परन्तु आप से मैं पूछूँ कि आपको अहिंसा जैसी उत्तम वस्तु मिल जाने पर भी प्रायः आप प्रत्येक क्षेत्र में हिंसा से काम लेते देखे जाते हैं। वैचारिक अहिंसा के रूप में आपको अनेकान्त मिला है, फिर भी कई जगह अनेकान्तवाद के तथाकथित पुजारी एकान्तवाद में पड़ कर जरा-जरा-सी बात के लिए तू-तू मैं-मैं करने लग जाते हैं। दूसरों के—यहाँ तक कि एक ही धर्म की अपनी सम्प्रदाय से भिन्न दूसरी सम्प्रदाय के जरा-से मतभेद या विचारभेद को आप धैर्य-पूर्वक शान्ति से सुन नहीं सकते, आप उछल पड़ते हैं और निन्दा, बिकथा और गाली-गलौज पर उतर आते हैं। कई व्यक्तियों का पारा तो इतना गर्म हो जाता है कि वे दूसरे मत के अनुयायियों से झगडा कर बैठते हैं, सिरफुटीव्वल मचाने लगते हैं, और इस प्रकार लड़-झगड़ कर एक-दूसरे का सिर फोड़ कर, एक-दूसरे पर पाषाण-बर्षा करके या मुकद्देवाजी करके राग, द्वेष और कषायों से लिप्त हो कर हिंसा द्वारा उस

ममस्या का, मतभेद का समाधान करना चाहते हैं। पर किसी भी विवाद का निपटारा, स्थायी और शुद्ध न्याय के अनुस्यू निणय हिंसा के द्वारा कदापि नहीं हो सकता। वह जब कभी होगा, अहिंसा के द्वारा ही होगा।

उसी प्रकार कई बार समाज में पदों और अधिकारों के लिए परस्पर प्रेम में समाधान के बदले अपने अहंकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर एक-दूसरे पर छीटाकशी और तानाकशी करके हिंसा का सहारा लिया जाता है। अहिंसा को उस समय तक में रक्त दिया जाता है।

कई बार पारिवारिक मंगलों को भी प्रेम में हल करने के बजाय लड़-झगड़ कर पारस्परिक स्नेह के आग लगा कर दबाव में और दण्डशक्ति से हिंसा द्वारा हल करने के प्रयत्न किये जाते हैं। ऐसे प्रयत्नों में भावहिंसा तो गुल पार होती है। द्रव्यहिंसा का तो मौका लगे या न लगे, आत्मा का हनन तो हो ही जाता है। ये सब हिंसक प्रयत्न अहिंसा के स्वरूप को न समझने के कारण होते हैं। अहिंसा के देवता भगवान् महावीर के अनुयायी भी जब इस प्रकार बात-बात में हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, हर क्षेत्र के मसले हिंसा में हल करने का प्रयत्न करते हैं, तो आश्चर्य होता है। महात्मा गांधीजी परम्परा में जैन नहीं थे, किन्तु उन्होंने एक आदर्श श्रावक में भी बटकर अहिंसा का पालन किया था। उन्होंने परिवार, समाज, राजनीति, अर्थनीति, धर्ममप्रदाय आदि सभी क्षेत्रों में होने वाली हिंसा को दूर करने के लिए बार-बार अहिंसा का प्रयोग किया था। अहिंसा के द्वारा ही सभी समस्याओं और मसलों को हल किया था, आज उसी अहिंसा की जरूरत है, अहिंसा के विविध प्रयोग अगर सभी क्षेत्रों में और सभी राष्ट्रों में होने लगे तो मानवजाति सुख और शान्ति से जी सकती है। परन्तु ये मान्वाता या ये अधिकारी अथवा अग्रगण्य अहिंसा का प्रयोग होने दे, तब न ? ये अपने अहं, पद-प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ के लिए, और अपनी धाक जमाने के लिए हिंसा को ही ज्यादा महत्त्व देते हैं। सयुक्त राष्ट्र-मंड (यू० एन० ओ०) बना तो है—अहिंसा से राष्ट्रों का विवाद या मधर्ष मिटाने और शान्ति स्थापित करने के लिए, परन्तु इसके सर्वेसर्वा पक्षपात, स्वार्थ, पद या सत्ता के भेद में आ कर ऐसा होने दे, तब न ? हीरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम गिराये गये थे, वे इन मान्वाताओं की भयंकर हिंसा की पराकाष्ठा का नमूना है। किसी भी देश को ये उमरने देना नहीं चाहते, और उसे दबाने के लिए इस प्रकार की भयंकर हिंसा का सहारा लेने का प्रयत्न करते हैं, जबकि अहिंसा से, प्रेम से अगर ये दूसरे देशों के साथ व्यवहार करें तो दूसरे देश भी इनके प्रेम के वशवर्ती बन सकते हैं।

अहिंसा सार्वभौम व्रत है

भारतीय चिन्तनधारा की हर लहर में अहिंसा का तत्त्व प्रतिष्ठित है।

भारतवर्ष की वायु में श्वास लेने वाले व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से प्रायः परिलक्षित होता है। कई लोग कह देते हैं कि अहिंसा तो महात्माओं या साधु-सन्यासियों के पालन की चीज है, हम गृहस्थ उसका पालन कर ही नहीं सकते। परन्तु मैं पहले यह सिद्ध कर चुका हूँ कि अहिंसा सर्वांगी एवं सर्वक्षेत्रस्पर्शी होने से हर व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। अहिंसा किसी जाति, व्यक्ति, वर्ग, देश या काल से बंधी हुई नहीं है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तक इसका पालन कर सकता है, चाहे वह नीच कहलाने वाली जाति में, अनार्य कहलाने वाले देश में, कलियुग कहलाने वाले युग में अथवा दुष्काल कहलाने वाले पंचमकाल में अथवा विरोधी से विरोधी वातावरण एवं परिस्थिति में क्यों न पैदा हुआ हो। पापी और पतित व्यक्ति भी अहिंसा का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सभी अवस्थाओं, क्षेत्रों, कालों या परिस्थितियों में अहिंसा पालन की जा सकने योग्य होने से इसे योगदर्शन में सार्वभौम महाव्रत कह कर इसका स्पष्टतः सार्वभौमत्व घोषित किया है—

“जाति-देश-काल-समयाऽनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्”

जाति, देश, काल और समय की सीमा में बंधे हुए न होने के कारण अहिंसा आदि सार्वभौम महाव्रत है। अर्थात् अहिंसा आदि किसी जातिविशेष, देशविशेष, अवस्थाविशेष या परिस्थितिविशेष के ही एकाधिकार में नहीं है। समस्त मानवजगत् सभी अवस्थाओं में इसका परिपालन कर सकता है।

सभी व्रतों और नियमों में अहिंसा आवश्यक

जैनधर्म का तो प्राण ही अहिंसा है। यहाँ छोटी से छोटी या बड़ी-से बड़ी साधना में अहिंसा को अनिवार्य माना गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गृहस्थ सत्यव्रत को तो ग्रहण कर ले, लेकिन अहिंसा को छोड़ दे। अहिंसा है तो सत्य सत्य है, अन्यथा वह सत्य भी प्राणहीन हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति सत्य का व्रत लिए हुए है। वह जंगल में से जा रहा है। उसके सामने से एक हिरन भागता हुआ गया। कुछ ही देर बाद एक शिकारी आया। उस सत्यव्रती गृहस्थ से वह शिकारी पूछता है कि एक हिरन को तुमने इधर जाते हुए देखा है? अथवा हिरन किधर गया है? बताओ। अब अगर वह सत्यव्रती उस व्यक्ति को पोशाक से या उसके व्यवहार से शिकारी जानते हुए भी सत्य-सत्य कह देता है कि हिरन इस दिशा में गया है, चले जाओ, तो निश्चय ही हिरन की हत्या वह शिकारी कर देगा। वह मौन रह सकता है, किन्तु अगर मौन रहने से शिकारी समझ जाता है कि इसी दिशा में गया है, यह कहता नहीं है तो मौन का कोई अर्थ नहीं हुआ। और यदि उसके मौन रहने पर वह उसे मारे-पीटे, उसकी जान लेने पर उतारू हो जाय, और इतनी सहन-शक्ति या क्षमता उस सत्यव्रती गृहस्थ में नहीं है कि वह इतना सब कुछ सह ले। और वह अगर झूठ

बोलता है, तो उसका मृत्युव्रत भग होता है। ऐसी दशा में वह अहिंसा की भावना को साथ में रखते हुए ही सत्य को रत्नेगा, वह उपेक्षाभाव में कुछ बहेगा, जिससे उसका मृत्यु भी रहे, हिरन की हत्या भी न हो। अर्थात् अहिंसा के साथ सत्य है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। एक व्यक्ति अन्धा या काना है, लोगों में उसे अपमानित करने या उसका दिल दुखाने की दृष्टि में कोई कहे—“अधे अधे ! अधे काने !” तो शब्दों की दृष्टि से तो यह वाक्य सत्य है, किन्तु भाव कलुषित होने से, साथ में अहिंसा न होने से तथ्य भले ही हो, सत्य नहीं है।

इसी प्रकार सेवा, परोपकार, दया आदि के पीछे भावना कुटिल है, किसी की सेवा आदि करके उसका घन हड़पने, उसका मकान अपने अधिकार में करने या उसका धर्मसम्प्रदाय-परिवर्तन कराने की दुर्भावना हो तो वह कार्य अहिंसात्मक न होने से बाहर में अहिंसा दिखाई देने पर भी वहाँ अहिंसा नहीं है, प्रकारान्तर से हिंसा है।

अगर कोई क्रोध या आवेश में आ कर किसी नियम, प्रत्याख्यान या व्रत को ग्रहण कर लेता है तो उसके पीछे अहिंसा न होने से वह व्रत निष्फल, दुर्बल है, दुर्नियम है, दुष्प्रत्याख्यान है, मोक्षफलदायक नहीं है। इसलिए जितने भी व्रत, नियम आदि हैं, उन सबके साथ पहले अहिंसा का होना अनिवार्य है।

योगदर्शन के व्यासभाष्य में इसी बात का समर्थन किया है—

तत्राहिंसा सर्वथा सर्वभूतानामनभिद्रोहः, उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते ।”

सब प्रकार के समस्त प्राणियों के प्रति अनिष्ट चिन्तन या द्रोह न करना अहिंसा है। आगे के जितने भी यम-नियम हैं, उन सबका मूल अहिंसा है। वे अहिंसा की सिद्धि (प्राप्ति) के लिए हैं। अहिंसा के ही प्रतिपादन के लिए उनका विधान किया गया है।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि जैनधर्म या वैदिक धर्म अहिंसा को ही महत्त्व देता है, दूसरे सत्य आदि व्रतों को नहीं। अपने-अपने स्थान पर सभी व्रतों का महत्त्व है। सभी व्रत उपादेय हैं। किन्तु कहना यह है कि अहिंसा समस्त व्रतों नियमों और त्याग-प्रत्याख्यानो की जड़ है। अहिंसा की विद्यमानता में ही सत्य टिकेगा, अचर्य टिकेगा, ब्रह्मचर्य टिकेगा अथवा अपरिग्रह की वृत्ति टिकेगी। अहिंसा इन सभी की आधारभूमि है। आधार के अभाव में जैसे आधेय टिक नहीं सकता, वैसे ही अहिंसा के आधार के बिना सत्य, अस्तेय आदि टिक नहीं सकते। जीवन के जितने भी बड़े-बड़े नियम-उपनियम या व्रत-उपव्रत हैं, उन सब में अहिंसा प्राण के समान है तो वे नियमोपनियम या व्रत-उपव्रत सभी जीवित हैं, अन्यथा उनका कोरा कलेवर ही है। इसीलिए जैनधर्म में अहिंसा को प्राथमिकता दी है। वैसे तो अहिंसा

मे सभी व्रत, नियम, तप, आदि आ जाते हैं, किन्तु सर्वसाधारण जनता इतनी गहराई से नहीं समझ सकती, इसलिए पृथक्-पृथक् व्रतों का विधान किया गया है। वस्तुतः सभी व्रत, नियम तथा आदि अहिंसा के सर्वार्थन के लिए हैं।^१

अहिंसा की महानदी अगर व्यक्ति के अन्तःकरण में प्रवाहित हो रही है, तो उसके वचन और शरीर में भी उसकी धारा का संचार होगा। इस प्रकार दूसरे व्रत भी अनायास ही पनप उठेंगे। जब व्यक्ति का जीवन अहिंसा, करुणा और दया से परिपूर्ण हो जाता है, तो वह मुँह से जो कुछ भी बोलेगा, वह अमृत से सना वचन होगा। कटु और कठोर वाणी उसके मुँह से निकल भी नहीं सकती। गाली तो उसकी जीभ पर भी नहीं आ सकती। वह जब भी बोलेगा, उसकी वाणी घाव पर मरहम का काम करेगी। वह बच्चों से, बूढ़ों से, युवकों से, वहेनो से, परिवार में और परिवार में बाहर भी सबके साथ प्रेम, आदर और मिठास से बोलेगा। अगर झाड़ू देने वाला मेहतर भी मामने आता है, धोबी और नाई भी मिलता है, तो उनके साथ भी उसकी वाणी माधुर्यरस से परिपूर्ण हो कर बहेगी। क्या मजाल कि उसकी वाणी किसी के हृदय को चोट पहुँचाये, किसी को ताने मार कर उसका हृदय छेद दे, किसी पर झूठा आरोप लगा कर उसे मर्माहत कर दे। जहाँ अहिंसा की सरिता हृदय के कण-कण में बह रही हो, वहाँ वाणी में विकार आएगा भी कैसे? वहाँ तो सुधा की बूँदें ही टपकेंगी।

ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक कार्य भी करुणा से प्रेरित ही होगा, उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे सेवामावना, सहृदयता और आत्मीयता होगी। अपनी ओर से, या अपने शरीर से किसी को कष्ट देना तो दरकिनार रहा, दूसरे की ओर से भी यदि किसी पर कष्ट होता हुआ देखता है तो वह अनुकम्पाप्रवण हो कर उस कष्ट को मिटाने के लिए प्रवृत्त हुए बिना नहीं रह सकता। अहिंसा का साधक अपने हाथ, पैरों, वाणी और इन्द्रियों पर पूरा नियन्त्रण रखेगा। वह हाथों से कभी किसी पर द्वेषबुद्धि से न तो थप्पड़ मारेगा, न धक्का देगा, न किसी से छीना-झपटी करेगा, न किसी प्रकार के शस्त्र-अस्त्र का प्रहार करेगा। उसके हाथ सदा दूसरों की भलाई के लिए, सेवा और सहायता के लिए, दान और दया के लिए प्रवृत्त रहेंगे। उसके पैर किसी को कुचलने, ठोकर मारने या किसी को सताने या दवाने के लिए अथवा जान से मार डालने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होंगे, वह अपने पैरों पर बहुत ही सयम रखेगा। किसी दीन-दुखी की सेवा में दौड़ पड़ेंगे उसके पैर, किसी बीमार की कराह सुन कर उसके पैर

१ अहिंसा-गहणे पच-महव्वयाणि गहियाणि भवति। संजमो पुण तीसे चेव अहिंसाए उवग्गहे वट्ठइ, सपुण्णाय अहिंसाय सजमो वि तस्स वट्ठइ।

—दशवैकालिकचूर्णि, अध्ययन १

उसकी सेवा के लिए प्रवृत्त होंगे। उसके पैर तभी पूजनीय होंगे, जब वह पैरों से अहिंसा के कार्य करेगा।

और वाणी भी किसी को आघात पहुँचाने, मर्मन्तिक चोट पहुँचाने या किसी की हिंसा की प्रेरणा के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होगी और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी वाणी अमृत से मनी होगी, वह दूसरे की अशान्त आत्मा को सान्त्वना देने वाली, दूसरो के धावों पर मरहमपट्टी करने वाली नम्र, मधुर, सरल, सहृदय होगी। वह किसी पर अन्याय, पक्षपात या अनर्थ नहीं करेगी, और आँख, नाक, कान, जीभ और स्पर्शेन्द्रिय ये पाँचो इन्द्रियाँ भी उच्छृंखल हो कर क्रूरता के कार्य नहीं करेंगी। आँख किसी पर क्रूरदृष्टि डाल कर उसे घायल नहीं करेगी न आँखें विकारी बन कर परस्त्री की ओर ताकेंगी। न ही वे आँखें किसी अस्पृश्य, नीच या पतित कहलाने वाले व्यक्ति को देख कर घृणा करेंगी, न द्वेषवश उन्हें हैरान करेंगी। कान उच्छृंखल, घातक एव दूसरो के लिए हिंसाकारक वचन सुनने में रुचिपूर्वक प्रवृत्त नहीं होंगे, कदाचित् ऐसे शब्द कान में पड़ेंगे तो भी वह सुन कर उनका समर्थन नहीं करेगा। उन सुने हुए शब्दों को मन के साथ जोड़ कर हिंसा की परम्परा बढ़ाएगा नहीं।

जीभ भी किसी प्रकार के स्वाद के चक्कर में पड़ कर उसके लिए किसी प्राणी की हत्या या हिंसाजनित कार्य नहीं करायेगी। अहिंसा का साधक जिह्वालोलुपी बन कर किसी भी प्राणी का मांस या नशीली चीजों का सेवन नहीं करेगा। क्योंकि नगे में पागल हो कर मनुष्य दूसरे का अनिष्ट कर बैठता है। वह अपनी रसनेन्द्रिय पर पूरा सयम रखेगा, एक भी कार्य ऐसा नहीं होने देगा, जो हिंसाजनक हो।

और सुगन्धित पदार्थ के वियोग एव दुर्गन्धित पदार्थ के संयोग में मनुष्य अपना आपा खो कर दूसरो से लड़-मिड़ लेता है, लेकिन अहिंसक नासिकेन्द्रिय से होने वाली किसी भी प्रकार की तत्सम्बद्ध हिंसा या संधर्ष को, घृणा या द्वेष को अपने में नहीं आने देगा। वह सयत और समभावी बन कर नासिकेन्द्रिय का उपयोग करेगा।

इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रिय के चक्कर में पड़ कर वह किसी प्रतिकूल स्पर्श को पा कर उत्तेजित नहीं होगा, न उसके निमित्त से किसी के साथ संघर्ष, आक्रमण या लड़ाई करेगा। वह स्पर्शेन्द्रिय पर भी पूर्णतया सयम रखने का प्रयत्न करेगा।

इसी प्रकार के संयम की और श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर का सकेत अहिंसा के साधको के लिए है—

“हृत्संजए, पायसंजए वायसंजए संजइंदिए।”

अहिंसा की साधना के लिए अपने हाथों को सयम में रखो, अपने पैरों को सयत रखो, अपनी वाणी पर काबू रखो और अपनी इन्द्रियो पर मयम (कंट्रोल) रखो।

यह है अहिंसा की त्रिवेणी, मन-वचन-काया की अहिंसा । जो साधक अहिंसा का व्रत लेगा, वह मन से भी अहिंसा का पालन करेगा, मन से सदैव कृष्णा, सहानु-भूति, आत्मीयता, सेवा, दया आदि की भावनाएं करेगा । वचन से भी अहिंसा का पालन करेगा और काया में भी । तभी वह अहिंसा का सच्चा साधक होगा ।

ऐसा व्यक्ति कदापि अहिंसा का पुजारी नहीं कहला सकता, जो मन से तो अच्छी भावना, उन्नत विचार करता है, किन्तु वचन से कटु बोलता हो, दूसरो को मर्मस्पर्शी व आघातजनक बात कहता हो, अथवा शरीर से भी हिंसा के कार्य करता हो, यानी हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि अवयवों से ऐसी चेष्टाएँ करता हो, जिससे दूसरो के प्राणों को हानि पहुँचती हो ।

मैं आपसे कह रहा था कि अहिंसा वह नहीं हो सकती, जिसमें वाणी में तो मिठास हो, किन्तु मन में गंदे और कुटिल विचार हों, अथवा शरीर की चेष्टाएँ तो नम्र एवं मधुर हों, लेकिन मन में दुरी वासनाएँ या दुर्भावनाएँ हों । अथवा मन में दुरी भावना हो, लेकिन वाणी और शरीर की हरकतें अच्छी हों ।

अहिंसा मन-वचन-काया तीनों के एकत्व और शुभ-वृत्ति-प्रवृत्ति से युक्त होने पर ही हो सकती है ।

अहिंसा के अभाव में

इस प्रकार की अहिंसा—चाहे अणुव्रत के रूप में हो, चाहे महाव्रत के रूप में, समस्त मानवों द्वारा सर्वत्र, सभी परिस्थितियों में, पालन की जा सकती है । वर्तमान सघर्षशील एवं भौतिक विज्ञान के दौरदौरे के युग में अहिंसा की सर्वाधिक आवश्यकता है । इसके बिना सत्रस्त मानवजाति कभी सुख-शान्ति और अमनचैन प्राप्त नहीं कर सकती । इसीलिए अहिंसा को ससार की माता और भगवती कहा है । एक जैना-चार्य ने बताया कि अहिंसा को माता क्यों कहना चाहिए—

मातेव सर्वभूतानामहिंसा हितकारिणी

‘अहिंसा माता के समान समस्त प्राणियों का हित करने वाली है ।’ जैसे माता कितनी ही कष्ट में हो, सकट में हो, सदैव अपनी सन्तान का हित चाहती है, वैसे ही अहिंसा सकट, घास और कष्ट में पड़े हुए प्राणी का हित तो चाहती ही है, उस व्यक्ति का भी हित चाहती है, जो सम्पन्न हो, समस्त साधनों से परिपूर्ण हो, अथवा क्रूर, पतित, पापी, हत्यारा अथवा निन्द्यकर्म करने वाला हो । अहिंसा कहती है—अगर तू सुख-शान्ति चाहता है, अपनी आत्मा को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहता है, आत्मविकास करना चाहता है, सद्गुणों की वृद्धि करना चाहता है, तो मन-वचन-काया में मेरा पालन कर । दया और सहानुभूति, कृष्णा और सेवा, प्रेम और सहयोग, क्षमा और नम्रता, सरलता और शान्ति ये सब अहिंसामाता के ही परिवार के हैं । अहिंसा

माता का बहुत बड़ा परिवार है। अहिंसा समस्त प्राणियों को सुख-शान्ति देने वाली, उनकी रक्षा करने वाली तथा सेवा करने वाली होने से भी माता है।

अहिंसामाता के पालन से जब-जब ससार विमुख हुआ है, जब भी कोई ममार्ज, जाति या परिवार अथवा राष्ट्र अहिंसा के पालन की उपेक्षा कर देता है, तब-तब उस पर सकट के बादल उमड़-धुमड़ कर आते हैं, अशान्ति की आग भड़कती है। द्वेष, वैर और मय की वृद्धि होती है। जो ससार अहिंसा से स्वर्गोपम बन सकता था, वही ससार हिंसाकाण्डों में भयंकर नरक बन जाता है। व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मा का विकाम रुक जाता है, गुणों की वृद्धि के बदले क्रोध, अभिमान, कपट, द्वेष, घृणा, लोभ आदि विकारों एवं दुर्गुणों की वृद्धि होती जाती है। एक कवि ने अहिंसा-माता के अभाव का बहुत ही मार्मिक चित्र खींचा है—

माँ ! तुम बिन जग दुखियारा....

हिंसा का सम्मान बड़ा है, देग-देश में न्यारा।

प्रलयकर विध्वंस खड़ा है, दे दो देवि ! सहारा ॥ माँ तुम० ॥१॥

प्रेममूल इन धर्मों ने भी, भूला मर्म तुम्हारा।

जल में ही जब आग लगी है, कौन बुझावनहारा ॥ माँ तुम० ॥२॥

जाति-पाति के भेदभाव ने, छीना प्रेम हमारा।

खण्ड-खण्ड कर निर्दयता से, मानवता को मारा ॥ माँ तुम० ॥३॥

दर्शनशास्त्रों के द्वन्द्वों ने, धर्म-विवेक विसारा।

नाम-मोह की मदिरा पी कर, कभी न सत्य विचारा ॥ माँ तुम० ॥४॥

रुद्धिपाप से तपा हुआ है, मानवमण्डल सारा।

करुणाजल बरसाने आओ, वहे सुधार की धारा ॥ माँ तुम० ॥५॥

कितनी हृदयस्पर्शी कविता है ! कवि ने अहिंसामाता को सम्बोधित करते हुए वर्तमान दुःखी एवं अशान्त जगत् का चित्र खींचा है, और उसके दुःखी होने के कारण बताए हैं। राष्ट्रों, धर्मों, जातियों, दर्शनों और समाजों के पारस्परिक कपाय, द्वेष, भेदभाव या ऐसे ही अन्य विकारों को जब तक मिटाया नहीं जाएगा, तब तक अहिंसा माता इनमें नहीं आएगी और अहिंसा के पदार्पण के बिना इन पर आए हुए सकट, दुःख, अशान्ति और कष्ट मिट नहीं सकते।

अहिंसा का पालन न करने वाले क्रूर व्यक्तियों या प्राणियों का दुर्दशा या उनके जीवन में आ पड़ने वाले दुःखों या अभावों का आप स्वयं प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हिंसापरायण हैं, दर-दर भटकते, भूखों मरते, अनेक रोगों से पीड़ित, कर्ज के बोझ से दबे हुए, मानसिक दृष्टि से अशान्त एवं पारिवारिक जीवन से दुःखी इस ससार में प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। और परलोक में भी हिंसापरायण लोगों को कोई सुगति या सुस्थान नहीं मिलता। कदाचित् पूर्वपुण्यवश मानवजन्म

मिल भी जाय तो ऐसी जगह ऐसी परिस्थिति और ऐसी कुसंगति में जन्म होता है, जहाँ उसे विकास का कोई साधन नहीं मिलता। वह पशु से भी गया बीता जीवन वित्त कर इस ससार से हाथ-हाथ करते हुए विदा होता है। इसलिए अहिंसा की सार्व-भौम शक्ति को पहिचानिए और उसे अपना कर अपने जीवन को सुखी, शान्तिमय, उन्नत और गुण समृद्ध बनाइए।

अहिंसा की श्रेष्ठता

अहिंसा ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। संसार की तमाम बहुमूल्य वस्तुओं से भी अहिंसा अधिक मूल्यवान है, जगत् के तमाम व्रतों, नियमों और त्याग-प्रत्याख्यानो में अहिंसा अग्रणी है, उसे सभी धर्मों ने प्राथमिकता दी है। कविरत्न उपाध्याय श्री अमर मुनिजी के शब्दों में देखिए, अहिंसा की श्रेष्ठता-ज्येष्ठता का चित्र—

अहिंसा ही दुनिया में सबसे प्रबल है।
 नहीं मित्रो ! इसमें जरा भी कसर है ॥ ध्रुवा ॥
 अहिंसा के आगे झुके विश्व सारा।
 अहिंसा में कैसा विचित्र असर है ॥ १ ॥
 असम्भव नहीं कोई वस्तु बल को।
 सभी कुछ हो सम्भव अहिंसा अगर है ॥ २ ॥
 अहिंसा से मिलती है, सुख-शान्ति सच्ची।
 अहिंसा ही मुक्ति की सीधी ढंगर है ॥ ३ ॥
 अहिंसा से बल आत्मा का बढ़ा दो।
 अहिंसक ही दुनिया में रहता निडर है ॥ ४ ॥
 'अहिंसा है—भयभीत मन की निशानी'।
 जो कहते हैं उनको न कुछ भी खबर है ॥ ५ ॥
 नहीं है 'अमर' कोई वस्तु जहाँ में।
 'अमर' यह अहिंसा तो बेशक अमर है ॥ ६ ॥

अहिंसा की महिमा और उसके चमत्कारों का इससे बढ़कर और क्या नमूना होगा कि महात्मा गांधी ने इसके विविध प्रयोग करके आशातीत सफलता प्राप्त की और जगत् को आश्चर्यमग्न एवं चमत्कृत कर दिया। अतः अहिंसा की शक्ति पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, विविध क्षेत्रों में अहिंसा के प्रयोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, और दैनंदिन जीवन में अहिंसा का आचरण होना चाहिए। भगवती अहिंसा के विविध अंगोपांगों का जीवन में साक्षात्कार होने पर कोई वस्तु ऐसी असम्भव नहीं, जो अहिंसा से न हो सके। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, जो अहिंसा से काबू में न किया जा सके, कोई भी ऐसा कार्य नहीं, जो अहिंसा के द्वारा सिद्ध न किया जा सके, चाहिए अहिंसा का मन-वचन-काया द्वारा आचरण, विश्वास और ज्ञान।

सभी भूमिकाओं में अहिंसा की मर्यादा

ससार की समस्त मानव-जाति को अहिंसा-पालन की दृष्टि से हम मुख्यतया चार भूमिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। ये विभाजन भेदभाव बढ़ाने या ऊँच-नीच आदि के रूप में घृणा फैलाने की दृष्टि से नहीं हैं, ये केवल समझने की दृष्टि से हैं।

१—महाव्रती साधुवर्ग की अहिंसा

२—व्रतबद्ध लोकसेवक-वर्ग की अहिंसा

३—नीतिमय जनता की अहिंसा

४—राजनैतिक क्षेत्र की अहिंसा

ये अहिंसा की चार भूमिकाएँ हैं। इन चारों ही भूमिकाओं में अहिंसा का पालन न्यूनाधिक रूप से किया जाता है।

सर्वप्रथम महाव्रती साधुसाध्वीवर्ग की अहिंसा की मर्यादा को समझ लें। मन, वचन, काया से कृत-कारित-अनुमोदन इस प्रकार तीन करण एवं तीन योग से हिंसा से विरत हो कर अहिंसा में प्रवृत्त होना, उमका प्राणपण से पालन करना, अपने पर आक्रमण होने पर भी प्रत्याक्रमण या हिंसक प्रतीकार न करना उच्चकोटि की अहिंसा है। इसके बाद व्रतबद्ध लोकसेवकवर्ग की अहिंसा का क्रम है। लोकसेवक भी महात्मा गाँधीजी की नीति के अनुसार शस्त्रास्त्र का प्रयोग नहीं करता, वह प्रतीकार भी सामूहिक अहिंसक ढंग से करता है। तीसरी भूमिका है, नीतिमय जनता की अहिंसा की। इसमें उद्योगिनी, विरोधिनी और आरम्भी, तीन हिंसाओं की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती, विवेक और यतना होती है। इसी भूमिका वाला व्यक्ति द्वेषवश किसी भी जीव को न उद्योग-घन्वे में मारेगा, न किसी विरोधी को मारेगा या हानि पहुँचायेगा, और न ही घर आदि के व्यवहारों में आरम्भसमारम्भ अविवेकपूर्वक करेगा। यानी इस भूमिका वाले के सकलपि हिंसा (किसी को मारने या नुकसान पहुँचाने के इरादे में मारने) का सर्वथा त्याग होता है।

और चौथी भूमिका वाला न्याय के क्षेत्र में अपराधी सिद्ध होने पर उसे मृत्यु-दण्ड भी देता है, अन्य कल्याणकार्य भी करता है, विरोधी द्वारा हमला होने पर वह शस्त्र युद्ध भी करेगा, लाखों आदमियों को युद्ध में श्लोक-सकता है। इस भूमिका वाला व्यक्ति अपना राज्य बढ़ाने के लिए या दूसरे द्वारा कोई छेड़खानी न होने पर भी अकारण ही स्वार्थवश या द्वेषवश दूसरे देश पर हमला नहीं करता और न ही किसी देश को गुलाम बना कर उसका आर्थिक शोषण करता है।

इस प्रकार अहिंसा समस्त भूमिकाओं में पालन की जा सकती है। अपनी-अपनी भूमिका की मर्यादाएँ समझ कर सबको अपनी-अपनी सीमा में अहिंसा का पालन करना चाहिए। तभी अहिंसा की सार्वभौम शक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाई दे सकेगा। □

गुणग्राही दृष्टि का नाप-तौल

मनुष्य की दृष्टि ही एकमात्र ऐसी है, जिससे उसके जीवन में गुणों या अवगुणों की सृष्टि होती है। दृष्टि विचारों के अनुरूप बनती है, और फिर वही वाणी का रूप लेती है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की परख उसके विचार, दृष्टि और वाणी के द्वारा होती है। किन्तु जीवन में अवगुणों को छोड़ कर गुणों को ग्रहण करने, जीवन में उतारने और वृत्ति में समाने के लिए सम्यग्ज्ञान, विवेक एवं अभ्यास आवश्यक है। दुनिया में गुण और अवगुण दोनों से युक्त व्यक्ति और वातावरण मिलेंगे, किन्तु व्यक्ति को अपनी दृष्टि, रुचि और वृत्ति अवगुणों में से भी गुणों को ढूँढने की घूलिशोधक की-सी बना लेनी चाहिए।

गुणग्राही दृष्टि क्या है, वह कैसे प्राप्त होती है ? उसकी पहिचान क्या है ? उससे क्या-क्या लाभ हैं, आदि समस्त बातों के नाप-तौल के लिए पढ़िए मुनिश्री का हृदयस्पर्शी प्रवचन...

गुणग्राही दृष्टि का नाप-तौल

गुणी-जनो को देख हृदय मे, मेरे प्रेम उमड़ आये ।

गुण-ग्रहण का माव रहे नित, दृष्टि न दोषो पर जाये ॥

गुणनिर्धारण की पृष्ठभूमि

व्यक्ति ने जब से आत्म-चिन्तन प्रारम्भ किया, तब से वह न सिर्फ अपने ही जीवन के रहस्यों को खोजने में प्रवृत्त हुआ, बल्कि उसने अपने समग्र वातावरण को भी गहराई से देखा तथा उसके साथ अपने सम्बन्धों के विकास का मार्ग भी ढूँढा । व्यक्ति-व्यक्ति के सम्पर्क एवं सहवास से समाज का निर्माण हुआ और यह सम्पर्क जितना व्यापक तथा विस्तृत बनता गया, उतना ही वह आत्म-चिन्तन सामाजिक चिन्तन के साथ अभिवृद्ध होने लगा । एक चिन्तक या विचारक अपने में समाज को तथा समाज में अपने को प्रतिबिम्बित करके देखने का अभ्यास करने लगा ।

इस दृष्टि ने कुछ मानदण्ड स्थापित किये, जो गुण के नाम से जाने गये । व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच तथा व्यक्ति स्वयं के निजत्व के बीच अपनी दृष्टि में कैसे सम्बन्धों को, कैसे व्यवहार को क्या रूप दे ? यही इन गुणों की पृष्ठभूमि समझी गई ।

सद्गुण को सामाजिक सर्वमान्यता

एक ओर आत्मोत्थान की दिशा में तथा दूसरी ओर पारस्परिक सम्बन्धों में चिन्तन एवं व्यवहार के विकास के साथ जिन मानदण्डों को श्रेष्ठता के कारण स्वीकार

किये गये, उन्हें 'गुण' या 'सद्गुण' की सजा दी गई । जिस चिन्तन या व्यवहार को साध्य की दृष्टि से अनुपयुक्त या पतनकारक माना गया, उसे 'दुर्गुण' के नाम से सम्बोधित किया गया । गुण या दुर्गुण के स्वरूप का चिन्तन या व्यवहार की प्रगाढता के साथ विकास होता गया ।

महान् विभूतियाँ ज्यो-ज्यो अवतरित हुई, उन्होंने अपने चिन्तन की उत्कृष्ट श्रेणियों में गुणों एवं दुर्गुणों के मार्ग का स्पष्टता के साथ अवलोकन किया । अपने स्वयं के जीवन की माधना के अनुभवों से उन्होंने गुणों की पृष्ठभूमि निर्धारित की । जो सद्गुण बताया गया, उसका चिन्तन और व्यवहार सद्गुण बना । जिसने ऐसे सद्गुण को अपने जीवन में उतारा, उसने आन्तरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ अनुभव किया तथा उस सद्गुण के साथ उसने जिसके प्रति व्यवहार किया, उसने भी सुखानुभूति की । एक-एक व्यक्ति का किसी सद्गुण के प्रति जब ऐसा अनुभव विस्तृत होने लगा तो उस सद्गुण को सामाजिक सर्वमान्यता प्राप्त होने लगी ।

गुण-विकास की यह शृंखला दीर्घकाल से चलती रही है और आज सामान्य प्राणी भी अपनी आन्तरिक शक्ति से यह अनुभव करता है कि किस विचार या आचरण में कौन-कौन-से सद्गुण हैं तथा कौन-कौन-से दुर्गुण ? यह कसौटी उसकी स्वयं की अन्तरानुभूति बन गई है । यह अन्तरानुभूति किसी की अल्पविकसित है तो किसी की अविक विकसित, किन्तु सामाजिक सर्वमान्यता की दृष्टि से यह ज्ञान न्यूनाधिक अंशों में सब तक फैला हुआ है कि मानवीय सद्गुणों में किन-किन गुणों को स्थान प्राप्त है तथा जीवन के क्या-क्या दुर्गुण माने गये हैं ?

परख के मापदण्ड : विचार, दृष्टि और वाणी

गुणों की रूपरेखा सबसे पहले विचारों के घरातल पर निर्मित होती है । विचार व्यक्ति के विकास का प्रतीक माना-गया है । जैसे जल की सतह पर एक कंकर फँकने से उसमें लहरें उठने का क्रम बनता है, उसी प्रकार व्यक्ति और ससार के आमने-सामने होते ही हृदय में स्पन्दन उठता है एवं परिस्थितियों की गम्भीरता अथवा मानसिक जागरूकता के अनुसार यह स्पन्दन गहरा होता जाता है । यही स्पन्दन चित्तन को प्रेरणा देता है तथा चिन्तन विचारों को जन्म देता है ।

विचारों की श्रेणी के अनुरूप व्यक्ति की दृष्टि का निर्माण होता है । व्यक्ति चाहे अपने ही भीतर देखता है, अथवा बाहर के संसार को देखता है, मदा उसकी दृष्टि में उसके विचारों की झलक मिलती है । विचार और दृष्टि दोनों मिला कर व्यक्ति में वाणी को प्रादुर्भूत करते हैं । मनुष्य जैसा सोचता है, उनी की छाया में वह वैसा देखता है और जैसा देखता है, तदनु रूप ध्वनि में वह वैसा ही बोलता है । इस मोचने, देखने और बोलने की दृष्टि से ही हम किसी भी आदमी को तोलते हैं— उसकी किस्म को पहचानते हैं ।

अभिप्राय यह है कि विचार, दृष्टि एवं वाणी के माध्यमों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की परख की जाती है एवं उसके गुणावगुणों का चित्र अंकित किया जाता है। इस प्रकार विचार, दृष्टि और वाणी गुणों तथा अवगुणों के परिचायक हैं। गुण या अवगुण इनसे पैदा होते हैं—इनसे ही पहचाने जाते हैं तथा इन्हीं के संयोग से समाज में प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा पाते हैं।

गुण सामान्य बोधक शब्द है तो सद् या सु विशेषण गुण की श्रेष्ठता और असद् या दुः विशेषण गुण की निकृष्टता के परिचायक बन जाते हैं। सद्गुण वे हैं, जिनसे मानवता का विकास हो, समस्त प्राणी-समूह को सुखों की उपलब्धि हो तथा आध्यात्मिकता की उन्नति के साथ आत्मा का सर्वोच्च उत्थान सम्पादित किया जा सके। इसके विपरीत जो गुण मानवता को पीड़ा पहुँचाते हैं, प्राणियों को दुःखित करते हैं तथा अपनी आत्मा को विकारों के मैल से कलंकित बना कर ससार-सागर में भटकाते हैं, वे दुर्गुण माने गये हैं। गुणों का सद् रूप या असद् रूप ही संसार में उन्नति अथवा अवनति का कारण बनता है।

गुणों को जानने, पहचानने तथा अपनाने का आसान क्रम

एक उक्ति है—

“विरला. जानन्ति गुणान्”

अर्थात्—विरले व्यक्ति ही गुणों को जान सकते हैं। ऐसा क्यों कहा है ? गुणानुभूति जब सामान्य होती है तो फिर उनके ज्ञान को इतना कठिन क्यों बताया गया ? इसका कारण स्पष्ट है। ससार में सामान्यतया प्राणी अज्ञान एवं स्वार्थ के मनोभावों से इतने दुरी तरह से ग्रस्त रहते हैं कि वे साधारणरूप से अपनी अनुभूतियों का विकास नहीं कर पाते, बल्कि बहुधा यथार्थ अनुभूतियाँ भी इन विकारों के नीचे दब कर निष्प्राण-सी होने लगती हैं। इसी वातावरण को लक्ष्य करके कहा गया है कि गुणों को क्रमशः जानना, पहचानना तथा उन्हें अपनाना प्रायः कठिन कार्य है और कठिन कार्यों की सम्पूर्ति सदा विरले व्यक्ति ही कर सकते हैं।

पहले हम गुणों के जानने को लें। गुणों के जानने के लिये सद्गुण एवं दुर्गुण दोनों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए भावना और दृष्टि भी साफ होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के स्तर के अनुसार निरन्तर विचार भी करता है तो अन्य जनों के सम्पर्क में भी आता है। एवं इनके माध्यम से उसे जो अनुभव होता है, वह गुणों को जानने में ठीक सहायता भी करता है। गुणों के ज्ञान से गुणों की पहचान सरल बनती है और ज्ञान व पहचान के साथ गुण-ग्रहण का भाव प्रवल बन सकता है।

गुणों को जानने, पहचानने एवं अपनाने के क्रम में ज्ञान, विवेक तथा सक्रियता

की आवश्यकता होती है। जिन प्रकार नव-निर्माण के पूर्व पुराने निर्माण को ध्वस्त करना होता है, उसी प्रकार एक ओर से दुर्गुणों की समाप्ति का प्रयाग किया जाय तथा अन्तरात्मा की भूमिका ज्यों-ज्यों पवित्र बनती जाय, त्यों-त्यों दूसरी ओर से सद्गुणों को जीवन में उतरने का क्रम एवं अभ्यास बढ़ाया जाय। यह क्रम जितना परिपुष्ट होता जायेगा, उतना ही व्यक्ति का जीवन मौजन्यता में परिपूर्ण बनेगा, और तब उसका सुप्रभाव भी समाज में प्रसारित होगा।

सद्गुणों का प्रकाश एवं दुर्गुणों का अन्धकार

जो व्यक्ति गुण के प्रकाश का समझ नेता है, साथ ही अवगुण की बाली छाया का भी जिसे मान हो जाता है, वह अवश्य ही अपने उन्नति-पथ को स्पष्ट देख नेता है। गुणावगुण की स्पष्ट पहिचान जानी व्यक्ति के ज्ञान को मजबूत वृद्धि कर देती है, क्योंकि जीवन की यही आधारगत पहिचान होती है।

गुणों का प्रकाश आपको कहाँ दिखाई देगा ? जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ गुणों को परखने की बुद्धि होती है तथा जहाँ विवेक जागता है, वहाँ सद्गुणों को ग्रहण करने की मनोवृत्ति बनती है। जिस जीवन में गुण-ग्रहण का नाव स्यायित्वरूप ले लेता है, वहाँ गुणों का देदीप्यमान प्रकाश अवश्य ही फैल जाता है; चाहे वह जीवन एक व्यक्ति का हो अथवा किसी समूह या समाज का। सद्गुणों के रूप में हम जिन गुणों को मानते हैं, उनमें प्रधान हैं—सद्भाव, सदाशय, महानुभूति, सहयोग, सच्चरित्रता, सम्यक्त्व, सहिष्णुता, श्रद्धा, सद्विवेक आदि। ये सभी सद्गुण मानवीय व्यवहार के प्रतीक-स्वरूप हैं और अन्य प्रकार के सद्गुण—सद्ज्ञान, सयम, तप, ध्यान आदि विशेष रूप से अपनी आत्मा से सम्बन्धित होते हैं। किन्तु ये दोनों प्रकार के सद्गुण परस्पर सम्बन्धित अन्योन्याश्रित एवं एक-दूसरे के पूरक होते हैं। जिस जीवन में ऐसे सद्गुणों का अभाव होता है, वह जीवन उपयोगरहित माना जाता है। अर्थात् जिस जीवन में इन सद्गुणों से विपरीत स्थिति हो यानी सद्भाव के स्थान पर दुर्भाव हो और इसी तरह प्रत्येक सद्गुण के स्थान पर उससे विपरीत दुर्गुण विद्यमान हो, तो वैसा जीवन अतिपापिष्ठ एवं कलकी माना जाता है। दुर्गुणयुक्त जीवन अपना ही घोर पतन नहीं करता, अपितु वह अपनी पापमयी विकृति की छाप सारे समाज पर डालता है तथा चारों ओर कुसंगति का गंदा वातावरण रचता है।

गुणावगुण की पहिचान जितनी पुष्ट एवं स्पष्ट होगी, उतना ही व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान वृद्धिगत होगा, साथ ही उसके आत्मिक ज्ञान में भी गम्भीरता आयेगी।

जैसी रुचि, वैसी दृष्टि

समाज में दोनों प्रकार की स्थितियाँ भी होती हैं तथा दोनों प्रकार के व्यक्ति

भी । एक का सम्बन्ध गुणों से होता है, तो दूसरे का सम्बन्ध दोषों से । इन नेत्रों के सामने स्थितियों के गुण-दोष भी आते हैं, तो व्यक्तियों के गुण-दोष भी । तथ्यात्मक रूप से गुण और दोष अपनी-अपनी स्थिति में सर्वत्र मौजूद मिलते हैं, किन्तु यह देखने वाले के ज्ञान एवं सस्कार का विषय है कि उसकी दृष्टि पहले किस पर गिरती है ?

जब आप बाजार में से हो कर गुजरते हैं, आपके चारों ओर सभी प्रकार की दुकानें होती हैं, जिनमें सभी प्रकार के पदार्थ सजे हुए रहते हैं, किन्तु आपकी दृष्टि सबसे पहले उसी पदार्थ पर गिरती है, जो आपकी सबसे अधिक घनिष्ठ रुचि का होता है । उस रुचि वाले पदार्थ को आप सबसे पहले देखते हैं । उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन जितना अधिक सस्कारित होगा, उसकी दृष्टि गुणों पर ही अधिक पड़ेगी और जो जितना असस्कारित होगा, उसका रुख सबसे पहले दोषों की ओर होगा । एक चिन्तक एवं साधक व्यक्ति की भावना एवं चेष्टा यही होनी चाहिए कि उसकी दृष्टि केवल गुणों पर ही गिरे तथा वह सक्रिय हो कर गुणों को ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़े । 'मेरी भावना' की गीतिका में इस सम्बन्ध में क्या ही सुन्दर अभिव्यक्ति है—

गुणीजनो को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आए ।

गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए ॥

गुण जब प्रिय लगता है तो गुणीजन स्वतः ही प्रिय हो जाता है । हृदय में जब गुणीजन को देख कर प्रेम उमड़े, तब समझना चाहिए कि वहाँ पर गुण ग्राहकता की सद्बृत्ति का समुचित विकास हो चुका है और कहा भी है—

गुणी गुण वेत्ति, न वेत्ति निर्गुणः ।

अर्थात् गुणी ही गुण की पहिचान कर सकता है, गुणी को गुणी ही जान सकता है । गुणहीन मला गुणी या गुण को कैसे जानेगा ?

गुणग्राहकता की दृष्टि हृदय में आनन्द जगाती है, क्योंकि गुणग्राहक दृष्टिपात करने वाला दूसरों के लिए सम्मोहक बन जाता है । ऐसा व्यक्ति जिन पर ऐसी दृष्टि डालता है, उन्हें सच्ची सुखानुभूति होती है । इस तरह गुण-दृष्टि अपने चारों ओर एक सुखद एवं सम्मोहक सृष्टि का निर्माण करती रहती है ।

एक ऐतिहासिक दृष्टान्त, पवित्र गुण-दृष्टि का

एक ऐतिहासिक दृष्टान्त से गुणदृष्टि का पवित्र महात्म्य स्पष्ट हो जाता है । एक बार श्रीकृष्णजी राजपथ पर अपने साथियों के साथ पैदल चले जा रहे थे । अचानक उन्होंने देखा कि सभी साथियों ने अपनी नासिकाएँ वस्त्रों से ढक ली, क्योंकि सामने से भयंकर दुर्गंध फूट रही थी । तभी एक साथी ने पूछा—“क्या आप यह सामने मरा हुआ कुत्ता नहीं देख रहे हैं, जिसकी लाश सड़ रही है ?” कृष्ण ने

निलिप्तभाव से कहा—“देख तो रहा हूँ कि उम कुत्ते की दन्तपंक्ति कितनी स्वच्छ एवं धवल है ? क्या तुम इस दन्त-पंक्ति को नहीं देख रहे हो ?” ममी साथी यह मुन कर आश्चर्य से श्रीकृष्ण का मुख देखने लगे । तभी एक-दूसरे साथी ने कहा—“भद्रजनो ! दृष्टि-दृष्टि मे कितना अन्तर होता है ? हम सबकी दृष्टि पटी—मरे हुए कुत्ते की सड़ती हुई लाश पर और कृष्ण की दृष्टि पटी—इस लाश की एकमात्र अच्छाई, इसकी चमकती हुई दन्त-पंक्ति पर ।

ऐसी होती है पवित्र एवं सच्ची गुण दृष्टि, जो सारी बुराइयों को नजर अन्दाज करती हुई केवल अच्छाई पर टिक जाती है । और तब वैसी गुण दृष्टि को अर्जुन की तरह मारा वन नहीं, सारा वृक्ष नहीं और सारा पक्षी-शरीर भी नहीं, सिर्फ उस पक्षी की आँख ही दिखाई देती है ।

गुणदृष्टि की सर्वोत्कृष्टता . दोष-दृष्टि का समीकरण

वास्तव मे, जो दृष्टि दोषो पर जाती ही नहीं, केवल गुणो पर ही टिकती है, उस गुणदृष्टि को उत्कृष्टता की उच्च श्रेणियों पर चढ़ती हुई उत्थानगामी दृष्टि ही मानना पड़ेगा । इस प्रकार की मनःस्थिति में मनुष्य गुण को तो गुणरूप मे देखता ही है, परन्तु दोष मे भी कोई न कोई गुण ढूँढ लेता है तथा उमी गुण को बड़ा करके देखना शुरू कर देता है, जैसे कि कृष्ण ने सारी बुराई से अपनी दृष्टि को हटा कर उसे सिर्फ दन्त-पंक्ति की अच्छाई पर टिका दी । निष्कर्ष यह है कि गुण-दृष्टि बुरो को भी अच्छे रूप मे इन तरह देखती है कि वह बुरा भी अच्छे का सहारा बन जाता है । एक काव्यवारा भी इन मन्त्रन्व मे स्पष्ट मार्गदर्शन करती है—

काले काजल से भी नयन का शृंगार किया जाता है ।

कटौली झाड़ियो से भी खेत का प्राकार किया जाता है ॥

गुणी आदमी बुराई मे से भी भलाई ढूँढ लेते हैं ।

सड़ी-नली खाद से भी बाग को गुलजार किया जाता है ॥

मान लीजिए, इस विशाल विश्व मे यदि सभी व्यक्ति गुण-दृष्टि को अपना लें तो क्या कही भी किसी प्रकार की बुराई बनी रह सकती है ? ऐसी कल्पना कभी सच्ची बनेगी अथवा नहीं, यह दूसरी बात है, किन्तु भारतीय संस्कृति मे नदा ही इस तत्त्व की प्रेरणा दी गई है कि आप अपनी दृष्टि केवल गुणो की ओर रखिए दोषो को दृष्टि तक मे मत लाइए । दोष मे से भी फूटते हुए गुण को खोज निकालें तथा उसे इतनी प्रमुखता दे दें कि दोष की अहमियत ही कम हो जाय । एक कवि ने कहा है—

अवगुण उर धरिये नहीं, जो हो पेड़ बबूल ।

गुण लीजै, कालू कहे, नहीं छाया से झूल ॥

भावना के निर्माण की कितनी श्रेष्ठ-विधि बतलाई गई है कि अवगुण को न नजर में लाइए, न दिल में । काँटों वाले बबूल के पेड़ में भला कौन किसी गुण को ढूँढ़ेगा, लेकिन कवि कहता है कि तू छाया के ही गुण को ले लें । उसकी भी छाया तो ताप हरण करती है—बबूल में काँटे हैं, छाया में तो काँटे नहीं होते । यह सब मन को मोड़ने की बात है कि आपके हृदय में उठने वाला विचार ही गुण की ओर आकर्षित हो । जब ऐसा होगा तो दृष्टि अवश्य ही वैसे ही विचार की अनुगामिनी बनेगी ।

गुण-दृष्टि की सर्वोत्कृष्टता पनप जाने पर दोषदृष्टि का समीकरण अपने आप गुण के साँचे में ढल जाता है । गुण-दृष्टि ही समुन्नत बन कर गुणग्राहकता की प्रमुख रक्तवाहिनी बन जाती है ।

गुणदृष्टि से भी आगे गुणग्राही वृत्ति की ओर !

गुण-दृष्टि के परिपक्व होने के बाद गुणग्राही वृत्ति गहरी होती चली जाती है, इतनी गहरी कि फिर कहीं भी गुण दिखाई दे, उसे अपना लेने की आकांक्षा बन जाती है । यहाँ तक कि शत्रु के जीवन में भी गुण प्रतीत हो तो उसे भी ग्रहण करने का मन हो जाता है, वल्कि शास्त्रों में तो यह निर्देश है कि—

शत्रोरपि गुणाः ग्राह्याः ।

अर्थात्—शत्रु के जीवन में भी गुण दिखाई दें तो उन्हें भी ग्रहण कर लेना चाहिये ।

एक तरह से सोचें तो गुणग्राही वृत्ति के समक्ष राग और द्वेष की परिधियाँ भी समाप्त हो जाती हैं । गुण के प्रति आकर्षण तथा गुणी के प्रति सम्मान की भावना ही इतना बल पकड़ लेती है कि व्यक्ति के प्रति राग-द्वेष की मनोवृत्ति शिथिल हो कर नष्ट हो जाती है । एक कवि ने गुणग्राही वृत्ति की सराहना करते हुए स्पष्ट शब्दों में अपनी काव्य-धारा प्रवाहित की है—

गुणी बन गुण को लेना है, हमें अवगुण से क्या मतलब ?
कुएँ से नीर पीना है, हमें कचरे से क्या मतलब ?
हम तो ग्राहक हैं चन्दन के, भले ही साँप लिपटे हो,
सुगंध है—गुण की सुरभि पर, हमें काँटों से क्या मतलब ?
छाछ खट्टी भले ही हो, हम तो मक्खन के भूखे हैं,
इक्षुरस के पिपासु हैं, हमें छिलको से क्या मतलब ?
न खल से काम है बिलकुल, हमें तो तेल लेना है,
आम खाने के इच्छुक हैं, हमें गुठली से क्या मतलब ?

मणि के हम तो ग्राहक हैं, साँप जहरी भले ही हो ।
 गोल मोती के गर्जो हैं, सीप बाँकी से क्या मतलब ?
 रूप कोयल का काला हो, तो भी मिठास ले लेंगे ।
 काम तकिये की रुई से है, हमे खोली से क्या मतलब ?
 मिले गुण जिस कदर जिसमें, हम तो तैयार हैं लेने को ।
 चाहे जिस ही मजहब का हो, हमे मजहब से क्या मतलब ?
 ऐव बिन आज दुनिया मे, नजर कोई नहीं आया ।
 सभी अन्दर से नंगे हैं, हमे किसी के दोष से क्या मतलब ?

कवि ने एक-एक दृष्टान्त दे कर गुणग्राहकवृत्ति को कितना अधिक स्पष्ट एवं परिपुष्ट कर दिया है । सारांश यह है कि गुणग्राहीवृत्ति के निर्माण हो जाने के बाद मानस केवल गुण के ही लिये अधिकाधिक लालायित हो जाता है, उसे किसी की बुराई किसी का दोष तक दिखाई तक नहीं देता । गुण की ही उसे अपेक्षा रहती है ।

गुणग्राही व्यक्ति के अन्तस्तल पर ये सत्य उभर कर आ जाते हैं कि वह केवल गुण पर ही दृष्टि डालता है । गुण चाहे किसी भी स्थल पर मिलें, वह उन्हें लेने में सकोच नहीं करता । दोषों पर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है, और यदि जाती है तो दोषों के पुँज के बीच में भी वह गुण की झलक खोज निकालता है । ऐसी गुणग्राही वृत्ति को जो आत्मसात् कर लेता है, वह गुणी-पुरुष ससार के लिए आदर्श बन जाता है ।

दोषों को देखना ही है, तो अपने ही दोषों को देखो !

ससार में दो प्रकार के व्यक्ति होने हैं—एक तो वे, जो सर्वत्र सर्वदा गुणों को ही देखते हैं । ऐसे व्यक्ति विरले होते हैं । दूसरे प्रकार के व्यक्ति सभी जगह मिल जायेंगे, जो हमेशा दूसरों के दोष देखने को आतुर रहते हैं । ऐसे लोगों को 'दोषदर्शी' या 'छिद्रान्वेषी' कहते हैं । आप भाइयो और वहनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने अपने हृदय को टटोल कर देखें और जानें कि ऐसी छिद्रान्वेषी वृत्ति तो कहीं आप लोगों ने नहीं अपना रखी है ?

वस्तुतः व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं तो ज्ञात होता है कि सामान्य-रूप से व्यक्ति की पहली नजर दोष पर ही पड़ती है । दोषदर्शी लोग दोषों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं, तो दूसरी ओर गुणों को ढकने की कुचेष्टा भी करते हैं । ईर्ष्या, मत्सर आदि दुर्गुणों के वशीभूत हो कर व्यक्ति दूसरों के दोषों को उभारने और गुणों को छिपाने में लगा रहता है । यह ऐसी दुष्प्रवृत्ति है, जो मनुष्य को गुणग्राही नहीं बनने देती-गुणी का दर्जा भी उससे दूर ही रहता है ।

अतः ज्ञानीजनों ने कहा है कि दोषों को देखना ही है तो एकमात्र अपने ही दोषों को देखो। दूसरों के गुणों को देखो और अपने दोषों को। अपने दोषों को देखने का नाम ही आत्मालोचना है और सच्चे हृदय से की गई आत्मालोचना सदा दोषों का परिमार्जन करती है तथा गुणों के ग्रहण के प्रति सुरुचि बढ़ाती है।

आँख वही, जो केवल गुण पर गिरती है।

साररूप में यह समझ लीजिए कि सच्ची आँख वही है, जो केवल गुण पर ही गिरती है—दूसरों के दोषों पर कभी नहीं। अपने ही दोषों पर आँख के गिरने का अर्थ स्वयं एक गुण है। अपनी मनोवृत्ति को ऐसे साँचे में ढालिये कि वह सदा गुणों के प्रति आकर्षित रहे—गुणों को ग्रहण करने के लिए लालायित बने। ऐसी इच्छा रहने पर दृष्टि भी अभ्यस्त हो जायेगी, वह सदा गुणों को ही देखेगी। ऐसी दृष्टि आँख को सुदृष्ट बना देगी।

यह तो अनुभूति का ही विषय है कि एक गुणी-पुरुष का जीवन कितना आनन्दमय होता है? आनन्द वह नहीं, जो क्षणिक हो, नश्वर हो, या सुखाभासरूप हो, बल्कि गुणी-पुरुष को वैसा आनन्द प्राप्त होता है, जो अन्तर को प्रमुदित करने वाला तथा सतत रूप से प्रवाहित होने वाला होता है। वह आनन्द आत्मा के मूल से फूटता है और आन्तरिक जीवन को प्रफुल्ल बनाए रखता है। गुण-दृष्टि एवं गुणग्राही वृत्ति से ऐसे अपूर्व आनन्द का जन्म होता है।

बेहान्त तक गुणों की आकाक्षा करो

भगवान् महावीर ने उद्घोष किया है कि जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक सदा गुणों को ही पाते रहने की आकाक्षा करो—

“कंखे गुणे जाव सरीर भेऊ”।

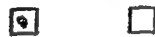
गुणों के अनन्त सागर में सदा गोते लगाते रहने से नित्य-नवीन गुण-मुक्ताएँ प्राप्त होती रहेंगी। इस जीवन में धर्म, सयम एवं तप की साधना जितनी कठोरतर होती रहेगी, गुणों के मोती आपको मिलते रहेंगे। गुणों को प्राप्त करते रहने की आकाक्षा आपको सतत साधना में तल्लीन बनाये रखेगी। □

सत्य का सुस्थिर प्रकाश

सत्य जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, वही भगवान् है, भगवत्स्वरूप को पाने का साधन है । सत्य का साक्षात्कार जिस जीवन में हो जाता है, वह जीवन निर्भय, निश्चल, निर्द्वन्द्व, निरामय एवं शाश्वत सुखमय बन जाता है । किन्तु इस पूर्ण सत्य को पाने के लिए कठोरतम तपस्या, साधना और आराधना अपेक्षित है । वही सत्य की जय का उद्धोष अन्तरतम से कराती है । दूसरी ओर सत्य के अभाव में बड़े से बड़े राज्य, वैभव, रूप, धन, जन आदि भौतिक पदार्थों के अधिपति का सर्वस्व एक दिन धूल में मिल जाता है, असत्य की मोहमय चकार्चोघ में मनुष्य उस परम सत्य के दर्शन नहीं कर पाता, उसे उसका रूप कठोर लगता है, परन्तु ज्ञानीजनो की दृष्टि में सत्य का रूप सौम्य, सरल, ज्ञानमय और आनन्दमय है । सत्य के उस अस्थिर महाप्रकाश को पाने के लिए मुनिश्री के इस प्रवचन में गहरी डुबकी लगाइए.....

सत्य का सुस्थिर प्रकाश

सत्य ही संसार में, सारे सुखों की खान है ।

सत्य ही है देवता, अरु सत्य ही भगवान् है ॥

मानव-जीवन में सत्य को शाश्वतकाल से सर्वोपरि स्थान दिया गया है । सत्य को जीवन का साध्य भी माना है, तथा साधन भी । इसीलिए कहा गया है कि भगवान् को प्राप्त करने का अर्थात् स्वयं ही भगवत्स्वरूप को वरण करने का प्रधान साधन सत्य है, साथ ही अन्तिम लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, वह भी सत्य ही होता है । प्रभु महावीर ने यही फरमाया है—

तं सत्त्वं तु भगव ।

अर्थात् सत्य ही भगवान् है । जीवन का जो सर्वोच्च सत्य है, वही तो ईश्वरत्व है ।

सत्य तो महान् है, सत्य ही भगवान् है !

जीवन के अनेक महान् क्षण बीत गये और बीतते चले जा रहे हैं, किन्तु ससारी आत्माओं को सत्य की परख होना एक महान् कार्य माना गया है । एक नहीं, अनेक जीवन पूरे हो जाते हैं, फिर भी सत्य की पूर्णतया पहिचान नहीं हो पाती है । इसी दृष्टि से एक बार एक जिज्ञासु ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—भगवान् कहाँ हैं ?

आप भी भगवान् को पाना चाहते हैं न ? संसार में देखा जाता है कि भगवान् को पाने के लिए कोई नीरव गुफाओं में जा कर ध्यान धरता है तो कोई गंगा

की चालू पर लोटता है। कोई हिमालय की चर्फीली घरती पर एक टांग में खड़ा रहता है तो कोई वृक्ष से झींघा लटक कर आतापना लेता है। भगवान् के दर्शन की इच्छा से कई व्यक्ति तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं—कोई आसमान की ऊँचाइयों पर उड़ कर भगवान् की एक झलक पाना चाहता है तो कोई घरती की असीम गहराइयों तक पहुँच रहा है। अमिप्राय यह है कि भगवान् का साक्षात्कार करने के विविध प्रयोग काम में लिये जा रहे हैं। परन्तु भगवान् जहाँ नहीं हैं, वहाँ मिलेंगे कैसे ? जिन अनुष्ठानों में भगवान् का लोक-कल्याणकारी स्वरूप प्रकट नहीं होता, उन अनुष्ठानों में भगवान् कैसे दर्शन देंगे ?

जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—“वास्तव में सत्य ही भगवान् है। जो जीवन का सत्य है, वही भगवान् है।” एक भावुक कवि ने क्या ही अच्छा कहा है—

सत्य ही संसार में, सारे सुखों की खान है।

सत्य ही है देवता और सत्य ही भगवान् है ॥

एक अंग्रेज दार्शनिक ने भी इसी महत्त्व को दोहराया है—

God is Truth and Truth is God

सत्य में ईश्वरत्त्व के आरोपण का मूल तात्पर्य यह है कि यदि जीवन के विचार एवं आचार में पूर्णरूप से सत्य का प्रवेश हो जाय तो फिर जीवन के सही दिशा में आगे बढ़ने तथा सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेने में कोई भी बाधा सफल नहीं हो सकती है। निर्वाधगति सत्याचरण से ही प्राप्त होती है, क्योंकि जो चरमलक्ष्य है, वह स्वयं सत्यमय है।

जहाँ सत्य की जय है, वहाँ जीवन में विजय है !

‘सत्यमेव जयते’—हमारे राष्ट्रीय चिह्न का प्रतीक वाक्य है कि सत्य ही की जीत होती है। कोई कितना ही सत्य को ढकने की कुचेष्टा करे, उसे दबाए या विकृत बनाए, किन्तु एक दिन सत्य प्रकट हो कर ही रहता है। जाज्वल्यमान सूर्य को धने बादल ढक लें—उसके तेज को एक बार निस्तेज करने में कामयाब भी हो जाएँ, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कितनी देर तक चल सकता है ? आखिर सूर्य का तेज पुनः प्रकट हो कर सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता ही है।

जहाँ सत्य की जय है, वहाँ जीवन में विजय है—यह स्वयं एक ध्रुव सत्य है। सत्य के आश्रय के बिना न गति-प्रगति होती है और न सुगति।

सत्य क्या है ?—इसे अपनी अनुभूति से समी जानते हैं, जो कठिनाई होती है, वह इसे पहिचानने में होती है। सत्य की परख अन्तरात्मा की कसौटी पर ही हो सकती है। अब यह कसौटी जिसके पास जितनी प्रखर होती है, उतनी ही सत्य की पहिचान

सही होती है। 'जो है' यानी सत् की विद्यमानता सत्य है। 'जो है'—यह सही है किन्तु यह 'जो' क्या है, कहाँ है, कैसा है ? इसको पहिचानने के लिए ज्ञान एव आचरण का प्रयोग करना होता है, क्योंकि इन्ही की साधना से अन्तरात्मा का अज्ञान दूर होता है एव उसका घरातल सत्यग्राही बनता है।

अन्तरात्मा के सयमपूर्ण निर्देशन में ही मन का संचालन सुव्यवस्थित होता है, चेतना जागृत होकर कार्यरत होती है तो सभी इन्द्रियाँ अनुशासित बनकर अन्दर की आवाज का अनुसरण करती हैं। अन्तरात्मा का ऐसा सुशासन जब स्थापित होता है, तब ही सत्य की पहिचान होती है—सत्य के प्रभाव की प्रतीति होती है। और ऐसी प्रतीति एक बार जिस आत्मा को हो जाती है, वह आत्मा सत्य की उपासिका बन जाती है। सत्य ही उसका आराध्य, उसका लक्ष्य बन जाता है।

आत्मा की इस प्रकार की समुन्नत अवस्था में ही यह कहा जा सकता है कि अमुक जीवन में सत्य समा गया है। ऐसी आत्मा पद-पद पर सत्य की ही अनुगामिनी बन जाता है। सत्य की ऐसी साधना सत्य की जय का उद्घोष बनती है। तब ऐसे उत्कृष्ट जीवन में विजय सदा और सर्वत्र वरमाला लिये खड़ी रहती है।

मिथ्या के घटाटोप अंधकार में सत्य की सुस्थिर प्रकाश रेखा

सत्य से विपरीत स्थिति होती है मिथ्या, असत्य या झूठ। 'जो नहीं है', उसे 'है' मानना और 'जो है', उसे 'नहीं' मानना—यही मिथ्या का लक्षण होता है। ससारी आत्माएँ जब तक अज्ञान की भ्रमणाओं एव भ्रान्त धारणाओं में भटकती हैं, जब तक वे मिथ्या के घटाटोप अंधकार में ही भटकती हैं, मिथ्यात्व उनके जीवन का मूल बन जाता है। सत्य के लिए प्रस्थान करके भी ऐसी आत्माएँ पुन-पुन असत्य के वात्याचक्र में फँसती रहती हैं एव अपने शुद्ध स्वरूप को विकृत बनाती रहती हैं। जीवन में मिथ्या घटाटोप अंधकार है, तो सत्य प्रकाश की सुस्थिर रेखा। जिसने एक बार इस प्रकाश रेखा की पहिचान कर ली, वह फिर प्रकाश को अपने जीवन में समाता हुआ आगे बढ़ता रहता है और एक दिन स्वयं भी सम्पूर्णरूप से प्रकाशमय बन जाता है।

सत्य की महिमा असीम है। शास्त्रों में कहा गया है—

सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः।

सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

ज्ञानीजन जब अन्तर्दृष्टि से देखते हैं तो उनकी दिव्य दृष्टि में यह सत्य सुस्पष्ट होता है कि सत्य के प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सूर्य तपता है और हवा चलती है, यानी सारे जगत् की आधारशिला सत्य की प्रखरता है—सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है।

सच और झूठ के अन्तर को समझाते हुए शास्त्रकारों ने कहा है—

नास्ति सत्यात् परोधर्म, नानृतात् पातकं परम् ।

अर्थात्—सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं । पाप की पराकाष्ठा है—झूठ और धर्म का कीर्तिमान है सत्य । झूठ का सहारा लेने वालों के जीवन में कितने-कितने कुकृत्य दिखाई देते हैं, कितनी-कितनी वेदना एवं अप्रतिष्ठा के वे भागी बनते हैं, यह आप अपने व्यावहारिक जीवन में भी प्रतिदिन देखते हैं । समाज एवं राज्य की जितनी दृढ़-व्यवस्थाएँ हैं, वे झूठों के लिए ही तो हैं । झूठ जीवन को पाप के ऐसे दलदल में फँसा देता है कि वहाँ से उसका उद्धार सत्य के सम्बल के सिवाय सम्भव नहीं होता । सत्य में महान् शक्ति होती है ।

झूठ की ताकत कितनी ? सत्य की शक्ति कितनी ?

यह खेद का विषय है कि वर्तमान युग में संसार सत्य की शक्ति को भूलता जा रहा है, क्योंकि उसका सामान्य-जीवन सत्य से दूर होता चला जा रहा है । लोग देखते हैं कि मिथ्यात्व के पुजारी अपने दम्भ और ढोंग से माया और कपट के जाल फैला कर मौज उड़ाते हैं, परिवार, धन, रूप या बल की ताकत पर इतराते हैं । उन्हें इस तरह देख कर साधारण व्यक्ति यह सोचने लग जाता है कि संसार में तो झूठ ही चलता है तथा जो सत्य का पालन करता है, वह दुःखी होता है । मिथ्यात्व का ऐसा आवरण झूठ को बढ़ावा देने लगता है । लोग तब सहजभाव से कह देते हैं कि संसार में सत्य की क्या जरूरत है ? कितना भी बचो, तब भी जब झूठ के बिना कोई काम नहीं चलता, फिर झूठ का ही पूरा सहारा ले कर क्यों न चलें ?

व्यावहारिक जीवन में ऐसी धारणाओं से आप लोगों का वास्ता भी जरूर ही पड़ता होगा तथा कई बार आपके भी दिल में ऐसी धारणा उठती होगी कि झूठ के बिना आज बन्वा या रोजगार चलाना मुश्किल हो गया है । कहाँ तो प्राचीनकाल से यह धारणा चली आ रही है कि—

साख जाए, पर साख न जाए ।

और कहा झूठ की इस दुनिया में इस तरह की कहावतें बन रही हैं जो सामान्य मानव के मन में सत्य के प्रति निराशा के भाव जगाने लगती हैं कि—

ईमान जाए मिट्टी में, पैसा आये मुट्ठी में ।

ऐसे क्रूर असत्य की नींव पर जब जीवन का महल खड़ा किया जाता है, तब तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही विकृत बन जाता है । आज का आदमी तब ऐसी बोली बोलने लगता है—

ऐश कर दुनिया में गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ ?

जिन्दगानी गर मिली भी तो यह नौजवानी फिर कहाँ ?

झूठ के काले अन्धेरे में यथार्थ जीवन के प्रति निष्ठा ही टूट जाती है। लोग कहने लगते हैं—

रोटी खानी शक्कर से, दुनिया ठगनी मक्कर से।

किन्तु मैं स्पष्टरूप से कहना चाहता हूँ कि झूठ की ताकत पर इतराने वाले सत्य की शक्ति को पहिचानें। जीवन में जिस दिन सत्य की रेखा चमकेगी, उस दिन झूठ की ताकत रेत के महल की भाँति चूर-चूर हो जायगी। झूठ के पाँव नहीं होते, यह आप सब जानते हैं, फिर भी सत्य की शक्ति को पहिचानने के लिए आप आगे न बढ़ सकें, इसे इस युग की विडम्बना ही समझनी चाहिए।

शक्ति घन-जान-रूप की मिट जाएगी, न रहेगी भूप की।

भौतिक उपलब्धियों को ही सब कुछ मानने वाले लोग कहते हैं कि संसार में तो जो घन-दौलत की शक्ति है, परिवार व अपने लोगों की शक्ति है, अपने छल-बल की शक्ति है अथवा अपने रूप-वैभव की शक्ति है, वही हकीकत में शक्ति है तथा ऐसी शक्तियों के बल पर ही जीवन को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, दूसरों पर शासन किया जा सकता है तथा संसार का सुख लूटा जा सकता है।

आइये, जरा इस कथन पर भी विचार कर लें। क्या सत्य के अभाव में ये सारी शक्तियाँ कहीं उपयोगी भी होती हैं या ये शक्तियाँ भयकरतम विनाश का कारण बनती हैं? वास्तव में यदि सत्य का अभाव है, तो ऐसी समस्त शक्तियाँ अपूर्ण व अधूरी रहती हैं तथा आत्मा को विनाश के गर्त में पटक देती हैं। सामान्य-जन की तो बात ही छोड़िये, किन्तु अच्छे-अच्छे राजा-महाराजाओं तथा दिग्गज शासकों की भी ऐसी शक्तियाँ मिट गईं और उनका कोई नामलेवा भी नहीं बचा।

इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष में दो नगरियाँ स्वर्ण-नगरियाँ कहलाती थी— एक थी द्वारिका और दूसरी लंका। इन नगरियों के मुख्य-मुख्य स्थानों पर यह वाक्य लिखा हुआ था कि 'जब तक यहाँ पर सत्य की अर्चना होती रहेगी, तब तक इन नगरियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वास्तव में सत्य के सद्भाव में ये नगरियाँ खुशहाल रहीं, किन्तु ज्यों ही सत्य ने वहाँ से पलायन किया, अनीति इनके मध्य में घुस आई तो ये नगरियाँ जल कर खाक हो गईं।

लोगों को परिवार की शक्ति पर भी बड़ा अभिमान होता है, किन्तु इसके लिए महाभारत का वह अंश देखिये, जब भरी सभा में दुःशासन ने द्रौपदी की लाज लूटने का दुस्साहस करते हुए उसकी साड़ी खींची। कितना बड़ा परिवार था, कौरवों और पांडवों का, किन्तु उनके बीच में से जब सत्य चला गया तो परिवार की उस शक्ति का अन्तिम परिणाम क्या हुआ? दुःशासन एक नारी की साड़ी खींच रहा था और उसके पाँच-पाँच पति—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बुत की तरह केवल बैठे-बैठे देख रहे थे। वहाँ परिवार की शक्ति असहाय बन गई, महाभारत की

कथा आप जानते हैं कि वहाँ केवल काम आई तो द्रौपदी की मृत्यु की शक्ति । साड़ी बढ़ती गई और द्रौपदी की लाज रह गई । दृष्टासन देखता ही रह गया कि—

नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है ।

नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है ॥

इतिहास में ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि जहाँ रूप की शक्ति के घमण्ड का भी सिर सदा नीचा ही हुआ है । मनुष्य रूप की शक्ति पर व्यर्थ गर्व करता है, किन्तु यह गर्व हमेशा छिछला सावित हुआ है । चक्रवर्ती सनत्कुमार को अपने रूप पर कितना गर्व था ? वह भी एक पल में खडित हो गया । उसकी देह विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो गई । जो अपने शरीर के सौन्दर्य पर डठलाता है, चेचक या अन्य कोई रोग उसे विकृत बना जाता है ।

अभिप्राय यह है कि जहाँ मृत्यु है, या ये शक्तियाँ सत्य के साथ हैं तो उनका कोई न कोई उपयोग हो सकता है, वरना सत्य के अभाव में इन शक्तियों ने सदा ही मनुष्य को धोखा दिया है । इन शक्तियों के मोह में पड़कर मनुष्य ने सदा ही अपनी आत्मा को मलिन बनाई है । सत्य की सदा ही जीत होगी, झूठ की कदापि नहीं—

सत्यमेव जयते, नानृतम् ।

सत्य जीवन का साध्य भी है, तो सशक्त साधन भी

जहाँ पूर्ण सत्य की उपलब्धि जीवन का अन्तिम साध्य है, वहाँ सत्य जीवन की उन्नति का सशक्त साधन भी है । सत्य का आश्रय लेने के बाद जीवन-विकास का मार्ग प्रशस्त बनता है । मिथ्यात्व में पड़ कर आत्मा अनन्त काल तक ससार में भटकती रहती है । उसे उन्नति का रास्ता तभी मिलता है, जब वह सम्यक्त्व को ग्रहण करती है । मिथ्यात्व इतना मारक होता है कि आत्मा व्रतों की श्रेष्ठता के अनुसार दसवें गुणस्थान तक पहुँच कर फिर नीचे तक गिर सकती है । इस दृष्टि से आत्म-विकास का मुख्य सोपान ही सत्य का सोपान होता है ।

सत्य मन को शुद्ध बनाता है, मानव की विचार-शक्ति को प्रबुद्ध बना कर सही दिशा में उसे चलाता है । कहा है—

मनः सत्येन शुष्यति ।

इसी दृष्टि से सत्य को महान् तपस्या भी बताया गया है—

सत्य चेत्, तपसा च किम् ?

भगवान् महावीर ने तो इस ससार में सत्य ही को सारभूत माना है—

सच्चं हि लोगम्मि सारभूयं ।

उन्होंने साध्यरूप में सत्य को लोक में सारभूत बताया है तो इसी सत्य को प्राप्त करने में अनेकान्तवाद को सत्यमय साधन के रूप में व्यक्त किया है । अनेकान्त-

वाद वह सिद्धान्त है—जिसके द्वारा सच्चे हृदय से सत्य की शोध की जा सकती है तथा अन्तोगत्वा पूर्ण सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है ।

यह निश्चितरूप से मानिये कि ससार सत्य के बल पर ही चल रहा है, किन्तु हठवाद या दुराग्रह इस सत्य पर पर्दा डालते रहते हैं । वैसे अधिकांशतः सत्याश सर्वत्र मिलेगा और उसे बिना हठ के समझने की चेष्टा की जाय तो अश-अश एकत्र करते हुए पूर्ण सत्य की ओर गति हो सकती है । यही सत्य है—ऐसा कहना सत्य को विकृत बनाना है । हठ नहीं होना चाहिए । यह भी सत्य हो सकता है—यह विचार रख कर सत्य की खोज करनी चाहिए । साध्य-सत्य की तरफ साधन-सत्य के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो जीवन अवश्य ही अमृतमय बन सकेगा । संस्कृत-भाषा की एक उक्ति है कि—

सत्य पीयूषवत् पिब ।

अर्थात् सत्य का अमृत के समान पान करें । सत्य प्रत्येक दृष्टि से जीवन का अमृत है, किन्तु आवश्यकता इसके ज्ञान एवं पहिचान की है । सत्य के अपार महत्त्व को सच्ची निष्ठा से हृदयगम किया जाय तथा साध्य-साधन के रूप में जीवन को सत्य का अनुगामी बनाया जाय ।

सत्य को बिगाड़े नहीं, प्राणपण से सदा संवारें ।

वर्तमान समय में सत्य की वस्तु-स्थिति पर एक कवि ने लिखा है—

सत्य की सुषुप्ता अलौकिक, आज सारी जल गई है ।

चाँदनी उस पूर्णिमा की, आज सारी ढल गई है ।

यह आज की सामान्य अवस्था का दिग्दर्शन है । वर्तमान युग के मानव ने जीवन में सत्य की उपेक्षा कर रखी है । आज ज्ञान-वृद्ध कर सत्य को ठुकराया जाता है—वात-वेवात में सत्य की उपेक्षा की जाती है । स्वार्थ के आगे सत्य को बिगाड़ा जाता है सो तो ठीक, किन्तु बिना मतलब भी सत्य की हसी उड़ाई जाती है । इस स्थिति का एक कवि ने यह और चित्र खींचा है—

कौन सुने, किससे कहें, सच्चे दिली विचार ।

आज अहो बहरा हुआ, सारा ही संसार ।

साँच कहो ही जायगी, कहते ही तकरार ।

आज हर जगह जुड़ रहा, हाँ हाँ का दरबार ।

आज समाज का शक्तिशाली-वर्ग सत्य को दबाता है तो अशक्तवर्ग विवश हो कर उसकी हाँ में हाँ मिलता है और सत्य से दूर होता जाता है । सब ओर मिला कर सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में बड़ी दुःखद-सी स्थिति बनी हुई है—

साँच काँई है पतो ही नो चाले, कपट ही कपट है ।

छल कपट बेईमानी री, झपट ही झपट है ।

सुखा रो वगीचो भी खिले तो, क्याँन खिले ।

चाहूँ मेर असत्यरी, आगरी लपट ही लपट है ।

ससार और समाज की आज ऐसी क्यों बन गई है ? सत्य की उपेक्षा और असत्य के प्रसार से । जहाँ देखे, वहाँ झूठ—हर जगह झूठ को बढ़ावा और झूठ को कामयाबी का कारण मानना । व्यवहार में, परिवार में और सब जगह जाने-अनजाने इस तरह झूठ का फैलाव किया जाता है कि सत्य विकृत होता चला जाता है । माँ-बाप अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा बेटा झूठ बोलना सीख गया है, किन्तु वे भूल जाते हैं कि वे बेटे के सामने ही निश्चय हो कर झूठ बोलते हैं, तो फिर भला बेटा उनके सस्कार क्यों नहीं ग्रहण करेगा ? स्वयं झूठ बोलो और मुँह से सच बोलने का उपदेश दो, ऐसा करने से बालक में सत्य के सस्कार नहीं डाले जा सकते ।

एक वकील अपने कार्यालय में बैठे काम कर रहे थे । बाहर कोई मिलने वाला आया, जिससे वे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिये उन्होंने अपने छोटे लडके को बुला कर कहा—“मुन्ना ! नीचे जो व्यक्ति खड़ा है, उसे जाकर कह देना कि वकील साहब भीतर नहीं है ।” चार-पाँच वर्ष का बच्चा ! अभी उसका झूठ से वास्ता नहीं पड़ा था, वह नीचे गया और बोला—‘पापाजी ने कहा है कि पापाजी भीतर नहीं है । सरलता और निश्चलता हो तो झूठ किस तरह नगा हो जाता है ! अब बताइये कि अपने बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखलाता है ? इस तरह व्यवहार में कदम-कदम पर झूठ बोलने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो फिर बच्चे ऐसे सारे वातावरण से अछूते कैसे रह सकते हैं ? पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह झूठ का जब फैलाव होता रहता है तो आप ही सोचिये कि ऐसे समाज को सत्यनिष्ठ बनाने का काम कितना कठिन हो जाता है ? सत्य को विकृत होने से बचाना विवेकी पुरुष का पहला कर्त्तव्य होना चाहिये, ताकि फिर सत्य को सँवारने का पुनीत कार्य किया जाय ।

जब विश्वकवि को सत्य के लिए रोना पड़ा था ?

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक बार चीन गये थे । चीन वालों ने भारतीय दर्शन एवं वाङ्मय का जो अध्ययन किया था, उसके अनुसार उन्होंने विश्वकवि के स्वागत-भाषण में अत्यन्त हर्षपूर्वक कहा कि विश्वकवि उस महान् देश के निवासी हैं, जहाँ लोग हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दुराचार नहीं करते और लोभ-लालच के बश में नहीं होते । इस प्रकार वे भारतीयों के चरित्र की भूरि-भूरि सराहना करने लगे तो यकायक कवि रो पड़े । चीनी यह देख कर हतप्रभ रह गये । उन्होंने रोने का कारण पूछा तो विश्वकवि ने आँसुओं के प्रवाह के बीच मुक्कते हुए कहा कि “कभी था ऐसा भारत, मगर आज वैसा नहीं है ।” भारत में सत्य की निष्ठा के अभाव का मूल्य विश्वकवि ने अपने आँसुओं से चुकाया ।

यह खेद एवं आलोचना का विषय है कि आज चारों ओर हमारे राष्ट्र एवं

समाज में असत्य का बोलवाला है। हर कोई हर किसी को झूठ के सहारे ठगना चाहता है। यहाँ तक कि पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य आदि निकटस्थों का पारस्परिक व्यवहार भी सत्य पर आधारित नहीं रह गया है। राह चलते बात-बात में झूठ बोलने में भी कोई सकोच तक नहीं करता, बल्कि झूठ से किसी को धोखा दे कर व्यक्ति खुश होता है कि किसी को कैसा बेवकूफ बना दिया। एक बार एक नौकर अपने अधिकारी के पास गया और बोला—मेरी पत्नी बीमार है, कृपया मेरी एक सप्ताह की छुट्टी मंजूर कर दीजिये। अधिकारी भी छूटा हुआ था, बोला—“अभी काम ज्यादा है—एक सप्ताह बाद छुट्टी पर चले जाना। नौकर एक सप्ताह बाद वापिस अधिकारी के पास आया और छुट्टी देने का आग्रह करने लगा। अधिकारी ने कहा—‘मैंने पता लगा लिया है, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ है, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है।’ अधिकारी ने सोचा कि ‘मैंने नौकर को ठग लिया। उधर नौकर ठहाका लगा कर हँस पड़ा। अधिकारी चौंका कि क्या बात है? नौकर ने कहा—“जनाव। मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, आपने किसकी पत्नी के स्वास्थ्य की जाँच कराई है?” कहने का मतलब यह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे से झूठ में वाजी मारने की कोशिश करता है। एक मावुक कवि ने सत्य से विमुख होते जा रहे भारत का चित्र खींचा है, अपनी काव्यमापा में—

चन्दो ढलतो जावे है, अँधारो वढतो आवे है,
निशाचर धूम मचावे है ॥

राम, वीर, गाँधी को भारत दबतो जावे है।
पगल्ये-पगल्ये काँटा विछग्या, लपटा गगन तपावे है।
वेईमानी हृद तोड़ वढी है, जुल्मी जोर जणावे है।
मिनख ने मिनख मिटावे, कलियुग वढतो आवे है।

झूठ सिर चढतो जावे है ॥
कहणी और करणी रो अन्तर, घरती-गगन-सरीखो।
वाता सिंह जसी होवे, पण चलणो स्यार सरीखो।
साँच पे जोर जणावे है, पण छिप-छिप रिश्वत खावे है।

देखने हँसणो आवे है ॥
इस निराशाजनक स्थिति से आज देश को ऊपर उठाने की जरूरत है। इस

काम के लिये प्रबुद्ध एवं विवेकशील पुरुष आगे आएँ तथा शासन भी अपनी नीति इस तरह की निर्धारित करे, जिससे झूठ के प्रति आतंक पैदा हो और सत्य के प्रति निष्ठा। जनजीवन का विकास सत्याश्रय के बिना कदापि सम्भव नहीं है। झूठ ने इतनी गहरी जड़े जमा ली हैं, जिन्हें काटने के लिए काफी लगन एवं परिश्रम की आवश्यकता है और इस काम में चारों ओर के सहयोग की अपेक्षा है।

आइये, हम सभी सत्य की जय का सकल्प लें और जीवन में व्याप्त असत्य को निकाल फेंकें। सत्य की ओर एकनिष्ठ हो कर अग्रसर होंगे, तभी हम सर्वांगीण विकास को साधने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

सत्य से अमिट कल्याण, सत्य से अखूट सौन्दर्य !

भारतीय दार्शनिकों ने सत्य के सन्दर्भ में तीन शब्दों का प्रयोग किया है—
सत्य, शिव, मुन्दरम् ।

जहाँ सत्य है, वहाँ शिव अर्थात् कल्याण है एवं वही सौन्दर्य है। शरीर का सौन्दर्य तो विकारी और नग्न हो जाता है। सच्चा सौन्दर्य तो आत्मा का होता है। जब आत्मा सत्यानुगामिनी बन कर लोकोपकार के कार्यों में प्रवृत्ति करती है तथा उस समय उसके स्वरूप में जो निखार आता है, वही वास्तविक सौन्दर्य होता है। कल्याण और सौन्दर्य से मण्डित हो कर सत्य सारे संसार का प्रकाशस्तम्भ बन जाता है।

मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों को भी अपना कल्याण अभीष्ट है या नहीं ? क्या आप भी अखूट सौन्दर्य की निधि प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि ऐसी आकांक्षा आपके मन में है तो उसमें एकाग्र होकर उसे सत्य के पीछे मोड़ दीजिये। इस प्रसंग में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को दो भागों में विभाजित न करें। कई लोगों के मन में ऐसी दुविधा का भाव पाया जाता है कि धार्मिक स्थान में आ कर सामायिक या तप आदि क्रिया कर लें और फिर संसार के कामों में जाहे जितना झूठ चलाएँ तो भी चलेगा। मानो धर्म का स्थान अलग हो और संसार का काम अलग हो। वास्तव में ऐसा भाव सही नहीं है। सत्य और नीति की आवश्यकता जितनी धर्मस्थान में है, उतनी ही संसार के कामों में भी है। कोई यहाँ सामायिक करके यह समझ ले कि दुकान पर बैठ कर कुछ भी उल्टा-सीधा करने की छूट मिल गई है तो वह सर्वथा गलत होगा। दिन-रात के चौबीस घण्टों में प्रतिक्षण सत्य और नीति का विचार रहना चाहिए तथा अधिक से अधिक सजगता होनी चाहिए कि किसी भी प्रलोभन, दवाव या भय के कारण भी सत्य को न छोड़ें। असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर चलें

हमारे विचार, वचन एवं कर्म की प्रत्येक क्षण यही चेष्टा होनी चाहिए कि हम सत्य के अनुपालन में जागरूक रहें। हमारे मन में यह प्रार्थना बस जानी चाहिए—“प्रभो ! हमें असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलें, निरन्तर यह अभ्यास और यह प्रयास चलता रहेगा तो निश्चित है कि हमारे जीवन के सभी अंगों में धीरे-धीरे सत्य का प्रवेश होने लगेगा। सत्य का प्रकाश यदि एक बार आत्मा में समा जाता है तो फिर प्राणप्रण से उस प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करने का पराक्रम प्रारम्भ हो ही जाता है। आइये, हम भी असत्य से सत्य की ओर चलें। □

मानवजीवन
का
मूल्यांकन

मनुष्य का तन, मन, वचन और साधन सभी सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, समस्त प्राणियों से बढ़कर मानवजीवन और मनुष्यलोक माना गया है। ऐसा क्यों ? मनुष्य जीवन की दुर्लभता पर सभी धर्मशास्त्रों का एक स्वर क्यों ? मनुष्य के शरीर में ऐसी क्या विशेषता है ? क्या वह दूसरे प्राणियों से बल, बुद्धि, धन, जन और साधन में आगे है ? नहीं, देव मनुष्यों से भी इन बातों में आगे है। तब क्या कारण है, मनुष्यजीवन की महत्ता का ? दुर्लभता का ? एक ही कारण है—मनुष्य की गति, योनि या देह के सिवाय और किसी भी गति, योनि या देह से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति की साधना इसी देह से हो सकती है। पर वर्तमान युग का मनुष्य अपनी मानवता को ताक में रख कर अपने अमूल्य जीवन को किस प्रकार कौड़ी के भाव लुटा रहा है ? वह कैसे मानवता प्राप्त करके मुक्ति की साधना की ओर अपने को मोड़ सकता है ? आइए, इन सब तथ्यों को पाने के लिए मुनिश्री के इस प्रवचन को गहराई से हृदयगम करें.....

मानवजीवन का मूल्यांकन

धर्मशास्त्रों के अनुसार ससार में सभी प्रकार के जीवों की चौरासी लाख योनियाँ मानी गई हैं और इन सब योनियों को मोटे तौर पर चार गतियों में विभाजित किया गया है—नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति एवं देवगति। इन चारों गतियों में भी मनुष्यगति को सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यद्यपि सुख-सुविधाओं एवं आनन्द-भोग की दृष्टि से देवगति सर्वोपरि होती है, किन्तु आत्मा अपने उत्थान-क्रम में सर्वोच्च पराक्रम सफलतापूर्वक दिखा सके—वैसे सामर्थ्य की गति एकमात्र मनुष्यगति है। देवगति में तो भौतिक ऋद्धि भी स्वतः प्राप्त होती है, लेकिन मनुष्यगति की यह सर्वोत्कृष्ट योग्यता मानी गई है कि मनुष्य भौतिक ऋद्धि भी प्रायः अपने परिश्रम से अर्जित कर सकता है तथा आध्यात्मिक भी सिद्धि अपने ही पराक्रम से उपलब्ध कर सकता है।

मनुष्य जन्म एवं मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठता का यही अन्तरहस्य है।

जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी प्राप्ति भी दुर्लभ होती है

प्रकृति का यह स्वाभाविक नियम है कि जो भी पदार्थ श्रेष्ठ होता है, उसकी प्राप्ति भी बहुत कठिनाई से होती है। श्रेष्ठता और दुर्लभता—ये दोनों विशेषताएँ अधिकांशतः साथ-साथ जुड़ी मिलेंगी। सोने और लोहे में क्या अन्तर है? रंग के सिवाय सारी बातें समान ही होंगी—घातु का वजन, खुरदरापन, कड़ापन आदि। फिर भी सोना महंगा क्यों? लोगों की ममता का केन्द्र क्यों? कारण साफ है, लोहा बहुतायत से मिलता है—आसानी से मिलता है। सोना बहुत कम मिलता है,

बहुत परिश्रम से मिलता है, इसलिए उसकी माँग ज्यादा है। जितनी माँग ज्यादा है, उतना ही सोना अधिक दुर्लभ है।

यह तो एक दृष्टान्त है, किन्तु मनुष्य-जीवन की महत्ता अवर्णनीय होती है। निचली योनियों में अनन्त-जन्म निकल जाते हैं, उनमें कभी साधना का एक क्रम बनता है तो वह शनै-शनै विकास पाता हुआ आत्मा को मनुष्य गति की ओर अग्रसर बनाता है। एक बार मनुष्यगति मिलने का अर्थ है कि आत्मा को मुक्ति का आधार मिल गया है। पहले स्तर पर पृष्ठभूमि का मिलना और बनना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि एक बार पृष्ठभूमि मिल जाय और फिर अन्तर्चेतना सुव्यवस्थित गति से पुरुषार्थरत बन जाय तो सर्वोच्च आत्मोत्थान की मजिल तक पहुँचना असाध्य नहीं रहता। फिर थोड़ा-बहुत गिरते-पड़ते भी मजिल की तरफ गति बनायी रखी जा सकती है।

ऐसा सर्वश्रेष्ठ मनुष्य-जीवन सर्वथा अभिनन्दनीय माना गया है, धन्य कहा गया है। आप अपने सामारिक जीवन में अनुभव करते होंगे कि जब कोई उपलब्धि आप अपने ही परिश्रम से करें तो उसके उपभोग का आनन्द कितना सुखद होता है। और तो और कभी आप अपने ही हाथ से खाना बनाएँ और फिर उसे खाएँ—तो उसका स्वाद कैसा लगता है? अपने परिश्रम का फल सबसे ज्यादा मीठा होता है, यह सबका सुपरिचित अनुभव माना गया है।

मनुष्यजीवन की सर्वश्रेष्ठता का भी यही रहस्य है कि अपने समस्त पुरुषार्थ को कर्मरत बना कर उसका सर्वोच्च फल प्राप्त कर सकने का यही एकमात्र जीवन है। ऐसी उच्चतम योग्यता प्रकट करने एवं उसका परिणाम देखने के लिए दूसरा कोई जीवन नहीं है। भगवान् महावीर ने स्पष्ट घोषणा की है—

माणुस्सं खु सुदुल्लहं ।

अर्थात्—मनुष्यजन्म सर्वथा दुर्लभ है। इसलिए विवेक की सबसे बड़ी अपेक्षा और सबसे बड़ी कसौटी भी यह मानी जानी चाहिए कि कौन इस दुर्लभ जीवन का कितना बढ़कर सदुपयोग करता है और उसे किस प्रकार सर्वश्रेष्ठता के लक्ष्य तक पहुँचाने का कठिन पुरुषार्थ करता है?

दुर्लभत्व का मूल्यांकन . विवेक का दिशाबोध

आप अपने सासारिक जीवन में किसे विवेकशील मानते हैं? घर में जितना सोना है, उसके तोल के बराबर जो लोहा ले ले, उसे अथवा घर के लोहे के बराबर जो सोना प्राप्त कर ले उसे? आप तत्काल उत्तर देंगे कि जो लोहे को सोने में बदल दे, वही विवेकी पुरुष समझा जायगा। सोना दुर्लभ होता है, और जो कम मूल्य के पदार्थ के स्थान पर अधिक मूल्य का दुर्लभ पदार्थ सग्रहीत कर सके, वही अधिक विवेकशील माना जायगा और अधिक योग्य भी।

स्वर्ण के दुर्लभत्व का मूल्यांकन तो आप शीघ्रता से कर लेंगे, किन्तु मूल्यवान से भी मूल्यवान तथा दुर्लभ से भी दुर्लभ पदार्थों से भी अतिमूल्यवान एवं अति-दुर्लभ इस मनुष्यजीवन का कभी घड़ीभर बैठ कर गहराई से मूल्यांकन करते हैं आप ? कितना दुर्लभ है यह मनुष्य-जीवन ? न जाने कितने पुण्य-फल के प्रभाव से यह जीवन प्राप्त हुआ है, किन्तु हम इसका मूल्य तक जानने की चेष्टा नहीं करते, ऐसा करके हम अपने ही साथ कितनी बड़ी आत्म-प्रवचना कर रहे हैं ?

कमल-पत्र पर पड़े हुए ओस के बिन्दु के समान यह छोटा-सा मनुष्य-जीवन न जाने कब समाप्त हो जायगा और इसे निरूपयोगी बनाये रखने के दण्ड-स्वरूप आत्मा को फिर कितनी निचली योनियों में भटकते रहना पड़ेगा—इस पर चिन्तन न किया जाय तो कहाँ है विवेक और कहाँ है उसका दिशाबोध ? पृष्ठभूमि के स्तर का भी विवेक न जागे और आत्मोत्थान की सही दिशा ही न दिखाई दे तो, फिर इस दुर्लभत्व का क्या मूल्यांकन हो सकेगा ? कल्पना करें कि आपके छोटे बच्चे को कहीं एक हीरा मिल जाय, आप उसे देख लें और इस विचार से किसी दूसरे काम में लग जाएँ कि बच्चा खेल लेगा तो उससे ले लेंगे । इस बीच बच्चा उसे कहीं फेंक दे, क्योंकि उसके लिए तो हीरे और काँच के टुकड़े में कोई अन्तर ही नहीं होता है, और आपको पता चले कि बच्चे ने कीमती हीरा फेंक दिया है तथा खोजने पर भी मिला नहीं है तो बताइये कि उस समय आपके मन की क्या दशा होगी ? एक पत्थर के टुकड़े के लिए आपका मन पागल हो सकता है, किन्तु अमूल्य मानव-जीवन के लिए आपके मन में कुछ भी न हो, यह मन की कैसी पतनावस्था है ? आपको हीरे का मोल तो मालूम है, किन्तु अपने ही मनुष्य-जीवन के मूल्य का कोई मान आपको नहीं है ?

विवेक के इस दिशाबोध को जगाइये कि आपको मनुष्य-जीवन के दुर्लभत्व का मूल्यांकन करना आ जाय । यह विवेक यदि एक बार जाग गया तो आप इस अमूल्य जीवन का मूल्यांकन भी कर लेंगे और हम साधुओं की तरह इसका सदुपयोग करने के लिए कमर भी कम लेंगे ।

रूप में इन्सान, पर स्वरूप में कितने ?

विज्ञान के इस विकास-युग में मानवता का मानदण्ड कितना नीचे गिरा है ? इसका उल्लेख एक शायर ने इस तरह किया है—

सभी कुछ हो रहा है, इस तरबकी के जमाने में ।

भगर यह क्या गजब है कि आदमी इन्सान नहीं बनता ॥

मानवता एवं इन्सानियत के सन्दर्भ में वर्तमान की दुरवस्था पर विचार करें, उसमें पूर्व भारत की अतीतकालीन गरिमा पर एक दृष्टिपात अवश्य कर लें, ताकि तुलनात्मक रूप से भी हम जान सकें कि इस क्षेत्र में हमारा देश कितना और क्यों पिछड़ गया है ?

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपने दार्शनिक एवं सांस्कृतिक उद्भव के साथ अपनी भौतिक समृद्धि में भी भारत का अतीत अत्यधिक गौरवपूर्ण रहा है। संस्कृति एवं सभ्यता की समुन्नति के कारण हमारे देश को विश्वगुरु माना गया तो आर्थिक सम्पन्नता के कारण अर्थ-लोलुप विदेशियों ने इसे सोने की चिड़िया भी कहा। इतना सम्पन्न और समुन्नत हमारा देश क्यों बन पाया ? इसका एकमात्र कारण रहा है—हमारे यहाँ महान् विभूतियों का जन्म, उनके मानवता भरे उपदेश तथा उन उपदेशों के अनुसार सामान्य जन-जीवन में आचरण। हमारा चरित्र एवं कथा-साहित्य इस सत्य का प्रमाण है कि अतीतकालीन समाज में पारस्परिक व्यवहार कितना मानवतापूर्ण तथा कितना सौहार्द्र, सहानुभूति एवं सहयोग पर आधारित था ? समाज एवं वर्गों के भेदों की तब खाड़ियाँ नहीं खुदी थी और मनुष्य सबसे पहले अपने को मनुष्य समझता था, अपने साथियों का हमदर्द साथी। इसी मानवीय एवं आत्मीय वातावरण में हमारे देश ने अद्भुत विकास किया था।

कोई चालीस-पचास वर्ष पहले के वर्तमान ग्रामीण वातावरण पर भी नजर डालें तो आपको वहाँ अतीतकालीन सौजन्यता की झलक दिखाई देगी। गाँव का सम्मान व्यक्ति बड़े से लेकर छोटे से छोटे व्यक्ति की सकट के समय सहानुभूति से सहायता करता था। गाँवों में तब छोटे-बड़े वर्गों के बीच मनोमालिन्य या द्वेष के भाव नहीं थे। गाँवों का स्वर्ग कुछ-कुछ भी जो बना हुआ था, उसका मूल आधार मानवीय दृष्टिकोण ही था।

किन्तु विज्ञान के विकास, आर्थिक पद्धति के परिवर्तन तथा स्वार्थ के दुर्दान्त दुष्प्रभाव ने उस मानवीय आत्मीयता की घञ्जियाँ उड़ा दी। मानव अपनी मनुष्यता को नष्ट करने पर तुल गया। मानव देव होता तो नहीं हुआ, किन्तु बदले हुए इस कुटिल भौतिक वातावरण में वह अपनी मनुष्यता भी नहीं बचा सका। आदमी की इन्सानियत गायब हो गई। आदमी केवल आदमी रह गया, बल्कि कई जगह तो वह शैतान बनने लगा।

मानव का बदलता हुआ मानवीय रूप

वैज्ञानिक प्रगति ने विश्व में समय को छोटा कर दिया और दूरियाँ घटा दी। आवागमन के द्रुतगामी साधनों से दूरस्थ प्रदेशों के निवासियों का पारस्परिक सम्पर्क सहज व घनिष्ठ होने लगा। विस्तृत सम्पर्क से व्यापार-व्यवसाय तो बढ़ा, किन्तु साथ ही स्वार्थ की जटिलताएँ भी बढ़ती गईं। व्यवहार का दायरा बढ़ा, किन्तु सहानुभूति व सहयोग का दायरा छोटा होने लगा। पहले मनुष्य छोटे कार्यक्षेत्र में सबके साथ सौहार्द्रभाव रखता था। उसकी आय भी थोड़ी थी, तो तृष्णाएँ भी थोड़ी थी। कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के साथ-साथ धन और भोग की निजी लिप्साएँ बढ़ती गईं तथा

सहानुभूति व सहयोग की भावनाएँ घटती गईं। आर्थिक व्यवहार की नई प्रणालियों के कारण व्यवहार में मानवीयता कम होने लगी तथा तकनीकी विधि मुख्य बन गई। इस प्रकार व्यक्ति का जो सामूहिक रूप था, वह समाप्त-सा हो गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के विस्तृत होने का विपरीत परिणाम यह भी हुआ कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में अधिक सिकुड़ने लगा। इस बदले हुए वातावरण में मानवता के मान-दण्ड गिरते चले गये और मानव का दानवीय रूप उभर कर ऊपर आता गया। मानवता के इस विकृत रूप का शायरी ने कैसा मार्मिक व्यंग प्रस्तुत किया है—

मुल्ला बुखी, रहमान नहीं मिलता है।

पंडित चिन्तित, भगवान् नहीं मिलता है।

मैं दुःखी हूँ इन्सानो की इस आवादी में-

बहुत ढूँढ़ने पर भी खरा इन्सान नहीं मिलता है।

एक और मुक्तक है—

इन्सान ही कमाता है, इन्सान ही खाता है।

इन्सान ही इन्सान के लहू से नहाता है।

लोगों ने शैतान को बेकार ही बदनाम किया।

बेचारे शैतान का तो नम्बर ही नहीं आता है।

यह मुक्तक बहुत ही मार्मिक है। आदमी से आदमी क्यों डरता है? क्योंकि इन्सान ही इन्सान के खून से नहाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझना बहुत आवश्यक है।

आर्थिक प्रणाली में ज्यो-ज्यो जटिलताएँ बढ़ती गईं, आर्थिक शोषण के रूप भी परोक्षरूप से क्रूर बनते गये। आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से जो राष्ट्र एवं राष्ट्रों में जो वर्ग या व्यक्ति अधिक उन्नत तथा अधिक सम्पन्न बन जाते हैं, वे पिछड़े हुए राष्ट्रों में या पिछड़े हुए वर्गों में तथा व्यक्तियों में अपने पाव पसारने लगते हैं तथा शोषण के नये-नये तरीके ढूँढ़ कर अपनी पूँजी का संचय बढ़ाते रहते हैं। पूँजी का संचय शोषण के बिना सम्भव नहीं होता। जब राष्ट्र विशाल पूँजी का संचय कर लेता है तो वह पिछड़े हुए राष्ट्रों में अपनी पूँजी का नियोजन करता है। धीरे-धीरे पूँजी की रक्षा के बहाने वहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता जमाता है और सत्ता के संयोग से वह राष्ट्र वहाँ पर ऐसी लूटमार मचाता है कि वह पिछड़ा हुआ देश सदियों के लिये गरीब भी बन जाता है। हमारा देश तो स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण का जीता-जागता शिकार रहा है। राष्ट्रों की ऐसी आर्थिक नीति के कारण ससार दो भागों में बँट जाता है—एक तो साम्राज्यवादी देश और दूसरे उपनिवेश। आजकल आर्थिक शोषण का क्रम और वारिक हो गया है, अतः इन दो भागों को शासक और शासित नहीं, बल्कि शोषक और शोषित का नाम दे सकते हैं।

एक ही राष्ट्र में गलत आर्थिक नीति के कारण वर्गों एवं व्यक्तियों में शोषण की प्रमुखता से राष्ट्रीय सम्पत्ति चन्द से चन्द हाथों में जमा होती रहती है। अधिक से अधिक हाथ मजदूरों के होते हैं, किन्तु फिर भी वे कई बार बेकार भी रहते हैं। घनाद्यों की एक ओर गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ दिखाई देती हैं तो दूसरी ओर एक-एक कोठरी में पूरा मजदूर-परिवार खचाखच भरा रह कर जिन्दगियाँ गुजार देता है। आर्थिक विषमता का यह दयनीय चित्र मानवता की जड़ें उखाड़ रहा है तथा अर्थ-सम्पत्तियों को दानव के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

मानवता को खोजिये और जगाइये !

एक बार यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू दिन में लालटेन ले कर शहर की गलियों में घूमने लगे। जिसने देखा, वही उनकी इस खोज पर आश्चर्य करने लगा। नागरिक एकत्रित हो गये तो कुछ वृद्धजनों ने अरस्तू को रोका और विनम्रता से पूछा—“हे महान् दार्शनिक ! सूर्य के इतने तेज प्रकाश में भी आप लालटेन ले कर क्या खोज रहे हैं ? सूर्य के रहते, ऐसे दिन के उजाले में आपको लालटेन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?” अरस्तू ने बहुत ही शान्ति से उत्तर दिया—“मैं लालटेन लेकर इन्सान को ढूँढ रहा हूँ।”

आज के लिये यह स्यिति कितनी यथार्थता से परिपूर्ण है ? वास्तव में दिन के उजाले में लालटेन ले कर खोजें तब भी इस जटिलतम आर्थिक शोषण के युग में इने-गिने इन्सानों को ढूँढ निकालना भी एक मगीरथ कार्य ही होगा। जिस समाज में आदमी अपनी मतलबखोरी के लिये, पेट और पेट की अनैतिक पूर्ति के लिये इन्सान-नियत को दफना देता है, वह आदमी भी कहाँ रहता है—दरिन्दा बन जाता है। ऐसे दरिन्दे और दानव मानवता को रौंदते-कुचलते हुए अपने मतलबों की हविश पूरी करते रहते हैं।

आदमी आदमी से आज डरने लगा है, क्योंकि ताकतवर आदमी अपनी दौलत और हुकूमत की ताकत से दरिन्दा बन कर कमजोर आदमियों को कुचलता हुआ चला जा रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि एक तबका बहुत अधिक खा कर मद-होश है तो दूसरा गरीब तबका भूख के मारे पागल है। शोषक अन्याय करता है तो शोषित प्रतिकार की शक्ति से लाचार बन कर शोषक से भयभीत रहता है। एक शेर है—

आदमी से आदमी डरने लगा, आदमी बेमौत अब मरने लगा।

दुश्मनों से दोस्ती तो अब दूर है, दोस्तों से दुश्मनी करने लगा।

समाज की इस अनैतिक एवं शोषक परिस्थिति का परिणाम स्पष्टतः मानवता के ह्रास के रूप में ही सामने आया है। जब मानव में मानवता का ही अभाव होगा

तो वह धर्म के पथ पर कैसे चलेगा ? वह क्योंकर महापुरुषों के आदर्शों को याद करेगा तथा अपने जीवन में तदनुकूल सुधार करने का प्रयत्न करेगा ? एक भावुक कवि ने इस स्थिति पर अपनी भावना यों व्यक्त की है—

कौन सुनेगा आज यहाँ पर-पीर को ।
 भूल चुका है आज मनुज, श्रीराम, कृष्ण महावीर को ॥
 कभी जटायु की सेवा में, राम वाले-वाले जाते थे,
 घायल पक्षी को गोदी में ले, आँसू टपकाते थे ।
 आज खड़ा है भाई आगे, भाई ले शमसीर को ॥
 कभी मुदामा के चावल खा, नटवर हर्षित होते थे,
 दीन-हीन ब्राह्मण के पग को, नयन नीर से धोते थे ।
 आज दुःखी को ठुकराते हैं, धिक्कारें तकदीर को ॥
 कभी वीर चन्दनवाला से, उडद बाकुले पाते थे,
 चडकोशिया के विष के बदले अमृत वरसाते थे ।
 आज मनुज वरसाते हैं कटु वाणी के विष तीर को ॥

इसी मन्दर्भ में एक मुक्तक है—

किसको चिन्ता है, आज मानवता जी रही है या मर रही है ?
 विदेशों में भारत की तस्वीर कैसी उभर रही है ?
 विलासपूर्ण कोठियों में आराम करने वाले नेताओं—
 जरा गरीब झोंपड़ियों से पूछो कि उन पर क्या गुजर रही है ?

यह चिन्तनीय विषय है, आज के विपम भारत का, वर्तमान विषमयं विश्व का, जहाँ मानवता असीम पीड़ा से कराह रही है । प्रबुद्ध जनो को आह्वान है कि मानवता की खोज करें एवं जन-जन से मानवता को जगावें । यह कार्य कठिन अवश्य है, किन्तु है स्व-परकल्याण का पुनीत कार्य ।

मानवता को जगानी होगी, महापुरुषों के आदर्श-स्मरण से !

आज के इस घोर अमानवीय वातावरण में यदि मानवता को जगानी है तो हमें महापुरुषों के आदर्श जीवन-चरित्रों का ही आश्रय लेना होगा । उनके मानवीय आदर्शों का स्मरण करने से ही मानवता का भाव प्रबल एवं प्रखर बन सकेगा । ऊपर जो गीत—“कौन सुनेगा आज यहाँ पर पीर को” मैं सुना गया हूँ, उसमें प्रतीकरूप श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा भगवान् महावीर के ये ही आदर्श प्रस्तुत किये गये हैं । हमारे यहाँ मानवता की मर्यादा, कर्मण्यता एवं उच्चता के रूप में इन तीनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पूजनीय माने गये हैं और इस दृष्टि से हम इन महापुरुषों के आदर्श-स्मरण में मानवता को जगाने का बीड़ा उठाएँ और प्राणपण से जुट जाएँ तो सफलता अवश्य ही हमारे चरण चूमेगी ।

इन तीनों महापुरुषों के जीवन-चरित्रों की एक-एक झाँकी पूर्वोक्त गीत में दी गई है।

श्रीराम की मानवता उस समय मर्यादाबोध से भी महान् बन गई, जब उन्होंने घायल जटायु को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी अश्रुधारा के साथ सेवा करने लगे। मनुष्य क्या-पक्षी के साथ भी उन्होंने आत्मीयता का व्यवहार किया। और आज के आदमी-श्रीराम के कहलाने वाले भक्त—जब भाई-भाई के बीच तलवारें खींच लेते हैं, और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, तब क्यों नहीं चेतना का स्वर जागता है? और गिरी हुई मानवता को उठाने के लिए वे चरण क्यों नहीं गतिशील बनते हैं?

जब राम ने जटायु को घायल अवस्था में देखा था, उस समय सीता के वियोग की घड़ियाँ थी। राम सीता की खोज में घूम रहे थे, तभी उन्हें आहत जटायु मिला—पख कटे हुए थे, खून बह रहा था, देखते ही राम के हृदय-हिमाद्रि से करुणा की गंगा बह निकली। वे एक बार तो सीता को भी भूल गये और पक्षी की सेवा में समर्पित हो गये। गोस्वामी महाकवि तुलसी के शब्दों में राम बोलने लगे—

जल भरि नयन कहे रघुराई।

तात। करम ते निज गति पाई॥

आपसे पूछ लूँ कि आप बाजार में जा रहे हो, आपका दस का नोट गिर जाय और आप उसे ढूँढ़ने लगें। एक अन्य व्यक्ति भी सहानुभूतिवश आपका नोट ढुढ़ाने लगे और दुर्योधन से उसको एक्सीडेंट हो जाय तो बताइये आप पहले उसकी सेवा में लगेंगे या नोट ही ढूँढ़ते रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं बोल पड़ेंगे कि—

मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में।

वास्तव में स्वार्थवादिता जब सीमा से आगे बढ़ जाती है, तब घोर अमानवीयता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए श्रीराम को याद करें एक मर्यादापुरुष के रूप में तथा उनकी मर्यादाएँ अपने जीवन में उतारें।

कर्मयोगी श्रीकृष्ण और श्रमणशिरोमणि महावीर के मानवता के आदर्श

दूसरा चित्र लीजिए श्रीकृष्ण के सुदामा-प्रेम का। वचन का मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा सहायता की आशा लेकर त्रिखडपति वासुदेव श्रीकृष्ण के प्रासाद में पहुँचता है तो द्वारपाल से आगमन का पता लगते ही श्रीकृष्ण स्वयं दौड़े आते हैं और सुदामा से गले लग कर मिलते हैं। यही नहीं, स्वयं सुदामा के कटकाकीर्ण पैरों को धोने के लिए बैठ जाते हैं। कवि की ही भाषा में उस समय के श्रीकृष्ण के सुदामा-प्रेम को सुनिये—

पानी परात को हाथ छुयो नहिं।

नैनन के जलसौं पग धोए॥

यही नहीं, सुदामा के चावल की दो मुट्ठियाँ खा कर दो लोक का राज्य तो उसे दे ही दिया—यदि रुक्मिणी न रोकती तो वे तो तीसरी मुट्ठी भी खाने वाले थे। वताइये, दीन-हीन मानवता के उद्धार के लिए श्रीकृष्ण ने अपने को राह का मिखारी बनाने का निश्चय कर लिया। त्याग का कितना बड़ा आदर्श उदाहरण है ?

और वर्तमान मानव की स्थिति भी तोल लीजिये। वैभव के नशे में आज का मानवताहीन मानव क्या-क्या दुष्कृत्य नहीं करता ? वह भूल जाता है कि मनुष्यता के नाते मानव-मानव भाई और साथी होता है। श्रीकृष्ण का आप इस तरह स्मरण करेंगे तो अवश्य ही मानवता आपके हृदय में जागृत होगी।

तीमरा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है—भगवान् महावीर की अनन्त करुणामय मानवता का, जिसका प्रवाह क्या मनुष्य और क्या पशु-पक्षी—सबको समानरूप से मानवता के मुकोमल भावों से विगलित करता रहा है। सेठानी की क्रूरता से पीड़ित चन्दनवाला के हाथ से उड्ड के वाकुले ले कर अपनी अभिग्रहमय तपस्या पूरी करके दुखी मानवता के उद्धार के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। महान् विषघर चडकौशिक की बाँवी पर व्यानस्थ खड़े होकर उसके विष के बदले में उसको उद्बोधन का अमृत पिला कर उसका उद्धार ही कर दिया। सर्प का जहर उन्होंने लिया और बदले में उसे अमृत दिया।

भगवान् महावीर के शिष्यों ! आप अपने जीवन को देखिये—गहराई से देखिये और ज्ञात कीजिये कि आप अपने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दूसरे का विष पीते हैं या विष फैलाते हैं ? दूसरों के जहरमरे डक मारते हैं या कभी किसी के डक की पीड़ा उसके घाव को चूस कर कम भी करते हैं ? यह तो अपनी आत्मा से ही पूछिये, किन्तु मेरी समझ में उत्तर अधिक आशाजनक नहीं मिलेगा। तो हम भगवान् महावीर के शिष्य क्यों कहलाते हैं ? जिन्होंने मनुष्य पर ही नहीं, सम्पूर्ण प्राणियों पर भी अपनी अनन्त करुणा का अमृत वरसाया, उनके भक्त कहला कर मानव-मानव के साथ मदभाव एवं सहयोग का व्यवहार करने में भी पिछड़ जाय, यह कितनी लज्जाजनक स्थिति है ?

आदमी-आदमी से डरे नहीं, आदमी-आदमी से मोहव्वत करे

इन्सानियत की जड़ है कि आदमी-आदमी से मोहव्वत करे, ऐसी मोहव्वत करे, ऐसी मोहव्वत कि वह उसका भाई और दोस्त है। आदमी आदमी से न तो डरे और न ही आदमी-आदमी को डराने कि हिमाकत करे। चारों ओर से जब ऐसा वातावरण बनाया जाने लगेगा, तभी इन्सानियत की जड़ें जमने लगेंगी। मानवता के विकास का यही मार्ग है।

गौतमबुद्ध से एक बार एक भक्त ने पूछा—‘प्रभो, एक व्यक्ति निरन्तर आपके नाम की माला फेरता है और दूसरा व्यक्ति बिना आपका नाम लिये हर वक्त दुःखियों

की सेवा-नुश्रूषा में लगा रहता है तो आपकी दृष्टि में कौन बड़ा भक्त है ? बुद्ध ने तुरन्त निःसंकोच उत्तर दिया—‘वह मेरा बड़ा भक्त है जो दुःखियों की सेवा में लगा रहता है ।’

यही सत्य भगवान् महावीर ने भी प्रकट किया था—

जे गिलाण पडियरई, से धम्मो ।

अर्थात् जो दुःखियों की सेवा करता है, वह धम्म है ।

जीवन के प्रत्येक पल में मानवता को जगाने, मानवता को बनाये रखने तथा मानवता की सेवा में जुटे रहने को सभी महापुरुषों ने एकस्वर से सबसे बड़ा धर्म बताया है । यदि इस प्रकार मानव प्रेम की एक धारा में सब लोग अवगाहन करने लगें, तो विश्व में अनाथ बनी हुई मानवता का परम उद्धार हो जाय ।

दुर्लभ मानव-जीवन की मानवता से सजाइये, सँवारिये !!

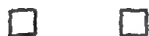
पुण्ययोग से प्राप्त इस दुर्लभ मानव-जीवन को व्यर्थ न बनाएँ । मानवता के कोमल भावों से इस जीवन को यों सजाइये व सँवारिये कि आत्मा का स्वरूप उज्ज्वलतर बन सके और ईश्वरत्व-सिद्धत्व की दिशा में वह अग्रसर हो सके । मानव-जीवन की सार्थकता अपने और दूसरों के मानव-मन को जगाने में है, ताकि सब ओर जागृति की शख-ध्वनि फूट पड़े । □

शानदार मरण,
शानदार जीवन !

प्रत्येक प्राणी को मृत्यु आती है, और मृत्यु के बाद नई जिन्दगी भी मिलती है। जन्म और मरण का यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक वह कर्मों से सर्वथा मुक्त नहीं हो जाय। किन्तु जो मनुष्य मृत्यु को जीवन की सखी मान कर उससे डरता नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन सुधारने, आत्मालोचन और आत्मशुद्धि करने का उत्तम साधन मान लेता है, उसकी मृत्यु भी शानदार होती है, उसकी मृत्यु के क्षण शोक, भय, चिन्ता, प्रमाद एवं राग-द्वेष-मोह आदि से बहुत ही दूर होते हैं। और यह भी सत्य है कि जिसकी मृत्यु शानदार होती है, उसका जीवन भी शानदार माना जाता है, क्योंकि मृत्यु तो समग्र जीवन का पूर्णविराम है, सारे ही जीवन का लेखा-जोखा या उपसंहार मृत्यु के समय आ कर होता है। मृत्यु ही मानवजीवन की उष्मा को नापने का थर्मामीटर है। जीवन और मृत्यु के इन समस्त तथ्यों को भलीभाँति जानने-पहिचानने के लिए पढ़िए मुनिश्री का गम्भीर तथ्यों से ओतप्रोत ओजस्वी प्रवचन.....

शानदार मरण, शानदार जीवन !

आगाह अपनी मौत का कोई वशर नहीं ।
सामान सौ वरस का, पल की खबर नहीं ॥

एक बार एक राजा ने विचार किया कि वह मृत्यु को अपने समीप तक आने का कोई अवसर ही नहीं देगा और इस विचार से उसने एक ऐसे सुदृढ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें छोटे से छोटा जीव भी प्रवेश नहीं कर सकता था । चारों ओर की सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था भी बनायी गई । उसके बाद वह राजा उसमें रहने लगा । वह आश्वस्त हो गया कि उसने अपनी मृत्यु को परास्त कर दिया है । वह अपने आप में अपने जीवन के प्रति सन्तुष्ट हो कर उस दुर्ग में निश्चिन्तता से रहने लगा ।

एक सन्त को वह राजा एक बार सम्मानपूर्वक अपने दुर्ग में ले आया । दुर्ग की रचना एवं वहाँ की कठोर सुरक्षा-व्यवस्था देख कर सन्त को कुछ आश्चर्य हुआ । उन्होंने राजा से पूछा—“आपने अपनी रक्षा की ऐसी कठोर व्यवस्था क्यों की है ? क्या किसी शक्तिशाली राजा के आक्रमण का भय है ?” राजा ने उत्तर दिया—“नहीं महाराज, मेरे से युद्ध करने का किसी भी राजा में साहस नहीं है । मैं सबको अपने अधीन कर चुका हूँ ।” सन्त ने कहा—“फिर आपको किसी बात का भय है ?” राजा का मुख लज्जा से आरक्त हो उठा, वे बोले—“महात्मन् ! भय तो क्या है, किन्तु मैं

मृत्यु को अपने तक नहीं पहुँचने देना चाहता हूँ, अतः मृत्यु के लिये ही मैंने ऐसी कठोर सुरक्षा-व्यवस्था की है।”

सन्त यह सुन कर हँस पड़े, बोले कुछ नहीं। राजा मर्माहत-सा हो कर पूछने लगा—“आप मेरी बात पर हँसे क्यों, महाराज ?” सन्त ने कहा—“मैं तुम्हारी बात पर नहीं, तुम्हारी भूलों पर हँसा हूँ, राजन् ! मृत्यु से बढकर निश्चित स्थिति संसार में अन्य कोई नहीं होती। जो जन्मा है, उसका मरण निश्चित है। मृत्यु से तुम्हें न यह दुर्ग बचा सकता है, न कठोर सुरक्षा-व्यवस्था। मृत्यु जब आयेगी, तब एक पल की भी रियायत नहीं मिलेगी।”

राजा हतप्रभ-सा खड़ा सन्त का मुख निहारता रहा। उसके मुँह से बोल तक नहीं फूटा।

और कुछ अनिश्चित हो सकता है, मृत्यु को एकदम निश्चित मानिये !

मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप भी राजा की तरह ही सोचते हैं या सन्त की बात आपके गले उतरती है ? सोचने की बात तो आप जानें, किन्तु आप लोगों के आचरण को देख कर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि आप सासारिक तृष्णा में गले तक डूबे हुए हैं तो मृत्यु के बारे में सोचते ही कहाँ हैं ? रात-दिन सौ-वरस का सामान जुटाने में अपनी सारी सुखबुद्धि खो कर लगे हुए हैं, बिना यह ख्याल लाये कि हकीकत में एक पल की भी खबर नहीं है। यह विडम्बनापूर्ण मनस्थिति है। यदि आप जीवन में सावधान रहना चाहते हैं तथा सावधानी के साथ जीवन का विकास साधना चाहते हैं तो आपको सन्त की ही बात पर गहराई से सोचना पड़ेगा। संसार में और कुछ भी अनिश्चित हो सकता है, किन्तु आप मृत्यु को एकदम निश्चित मानिये। अंग्रेजी में कहा जाता है—

Nothing is sure, than death.

अर्थात्—मृत्यु से अधिक मुनिश्चित कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि कई बार निश्चित से निश्चित घटना भी घटने से रह जाती है और अनिश्चित घटना अकस्मात् घट जाती है। मृत्यु कब आयेगी, इसका ज्ञान तो प्रत्येक को नहीं होता, किन्तु मृत्यु एक दिन आयेगी अवश्य, इसमें किसी को रस्तीभर भी शका की गुजाइश नहीं है। जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन मरेगा ही, इस तथ्य में सन्देह को कोई स्थान ही नहीं है।

भारत के दार्शनिकों एवं संस्कृतिविदों ने जीवन की अनित्यता एवं क्षणभंगुरता के विषय में बहुत कुछ कहा है। जैनसूत्र की यह उक्ति है—

अणिच्चे जीवलीगमि !

अर्थात्—इस संसार में जीवन अनित्य है—जन्म और मरण का चक्र निरन्तर

चलता ही रहता है। जन्म के बाद मरण एवं फिर नया जन्म यह ससार का क्रम है। यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जब तक आत्मा कर्म-बन्धन एवं फलभोग के गतिचक्र में भ्रमण करती रहेगी। आत्मिक शक्तियाँ जब तक दबी रहती हैं, आत्मा कर्मों की शक्ति द्वारा भव-भ्रमण करती है। किन्तु जब आत्मा क्रिया से हट कर कर्त्ता का रूप धारण करने लगती है तथा अपनी आन्तरिक शक्तियों को तेजस्वी बनाती है तब कर्मों की शक्ति का क्षय होने लगता है। कर्म ज्यों-ज्यों क्षय होते हैं, आत्मा का स्वरूप निखरने लगता है। आत्मा जब कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाती है, तब वह मृत्यु को भी जीत लेती है, अमर बन जाती है।

मृत्यु से कभी डरें नहीं, उसे सदा अपने सामने रखें !

मृत्यु आयेगी—अवश्य आयेगी और वह किसी क्षण आ सकती है। अतः मेरे बताने का अभिप्राय यह नहीं कि आप मृत्यु से भय खाने लगें। जो निश्चित आने वाली है, उससे भय कैसा ? मैं मृत्यु को जो अपने सामने रखने की बात कह रहा हूँ, उसका तात्पर्य यह है—आप अपनी आँखें बन्द करके सासारिकता में रच-पच नहीं जाँय, बल्कि सतत सावधान रह कर मृत्यु के आने से पूर्व ही अपने जीवन-विकास की साधना करने में सतर्क बन जाय। मृत्यु को सदा अपने सामने रखने का अर्थ है—सतत सतर्कता। प्रश्न होता है, जब मनुष्य यह चित्र हरदम देखे कि मामने मृत्यु है, जो किसी भी क्षण इस जीवन को समाप्त कर सकती है, तो मनुष्य आखिर क्या करे ? मृत्यु का विचार करके वह जीवन की अनित्यता एवं क्षणभंगुरता को समझे तथा जीवन के सुन्दरतम सदुपयोग की बात को सोचे और उस पर अमल करे। जब यह बात हृदयगम हो जाय कि हमारी प्राप्त वस्तु हमसे किसी भी समय छिन सकती है तो मानस यही वनेगा कि अल्पतम समय में उस वस्तु का अधिकतम सदुपयोग कर लिया जाय।

धर्मशास्त्रों ने भी इसी मन स्थिति का समर्थन किया है—

अनित्यानि शरीराणि, विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्य सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

यह शरीर अनित्य है—क्षणभंगुर है। यह सारा वैभव एवं ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं है—नश्वर है। प्रतिदिन मृत्यु सिर पर मडरा रही है। ऐसी अवस्था में धर्माचरण में मन लगाना चाहिए। प्रतिपल सजग रहते हुए धर्मसंग्रह की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

मृत्यु से इसलिए नहीं डरना है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पुराना वस्त्र छोड़ कर जैसे आप नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा मृत्यु होने पर पुराने चोले को छोड़ कर नये जन्म में, नये चोले में प्रवेश कर

लेती है। और 'मैं' जो है, वह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। ऐसी दशा में 'मैं' तो मरता ही नहीं है, मरता है, केवल शरीर, जो आत्मा से पृथक् होता है। इस प्रकार मृत्यु अपना तो कुछ छीनती नहीं है, फिर उससे डरना कैसा? वह जब भी आए, निरपेक्षभाव से उसको वरण करने की मन की तैयारी होनी चाहिए।

मृत्यु को सदा अपने सामने रखने की मूलभूत उपयोगिता यही है कि इस जीवन में जो कुछ मत्कार्य करने का अवसर मिला है, उसे तुरन्त सम्पन्न कर ले, अन्यथा मृत्यु उस अवसर को छीन लेगी। इसलिए प्रत्येक क्षण का लाभ बुद्धिमान व्यक्ति को उठा लेना चाहिए। यह अवसर व्यर्थ में ही हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए। इस सतत जागरूकता के लिए अवसर छीनने वाली मृत्यु को यदि अपने सामने रखेंगे तो उस अवसर के सदुपयोग में निष्क्रियता नहीं आ सकेगी। क्रियाशीलता को गतिशील बनाये रखने के लिए निरन्तर मृत्यु का ध्यान आवश्यक है।

मृत्यु सिर पर मँडराती है, किन्तु मनुष्य का मन कहां मँडराता है?

यह जानते हुए भी कि मृत्यु प्रतिपल सिर पर मँडरा रही है और न जाने किस पल में हमारी इस जीवनलीला को समाप्त कर देगी, मनुष्य का मन कहां मँडराता है? वह धर्मसंग्रह में प्रवृत्त न हो कर विषयो के बीहड़ में भटकता रहता है।

एक जैनकथा है कि मेहतारज कुमार अपने पूर्वजन्म में मुनि थे और उनके एक साथी मुनि भी था—दोनों नाथ-साथ धर्मसंग्रह के कर्त्तव्य में प्रवृत्त थे। दोनों मुनियों का नाम ईश्वर और गोविन्द था। ईश्वर ने तो साधु-धर्म का विगुह्म भाव से पालन किया, किन्तु मेहतारजकुमार के जीव गोविन्द ने साधुधर्म के कठिन कष्टों में आकुल बन कर सासारिक सुखों की वाछा की। किन्तु दोनों ने एक-दूसरे की आत्मा-लोचना सुनी और भविष्य में भी विकृति के समय एक-दूसरे को सावधान करके समय-पथ पर लाने की परस्पर प्रतिज्ञा की। इस जन्म के बाद ईश्वर का जीव तो सप्तम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुआ तथा गोविन्द का जीव मनुष्यजन्म में मेहतारजकुमार के रूप में। वैसे मेहतारज का जन्म तो एक मेहतर के घर में हुआ था किन्तु देव बने हुए पूर्व मित्र ईश्वर का उपयोग लग जाने से उमने दो नवजातों की बदला-वदली कर दी और मेहतारज को एक कोटिपति के घर पहुँचा दिया।

मेहतारजकुमार ने यौवन की देहरी पर अपना पैर रखा ही था कि एक दिन देव उसके सामने प्रकट हुआ तथा सारी भूमिका बाँध कर उसने कहा—

‘मेहतारज ! एक-दूसरे को सावधान करने की हमने प्रतिज्ञा ली थी और इसी कारण मैं तुमको सचेत करने आया हूँ कि तुम इन सामारिक सुख-भोगों को त्याग कर समय-पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि मृत्यु कभी भी इस अवसर को समाप्त कर सकती है।

मेहतारज कुमार का मन भी कहाँ माना ? उन्होंने कहा—“हे उपकारी देव, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, किन्तु अभी तो मेरा आठ सुकुमारियों से पाणिग्रहण होने वाला है, कुछ ससार के सुख भोग लूँ तो उन्हें त्यागूँ, इसलिए मुझे कुछ समय वाद सचेत करना । देव चला गया और मेहतारज ससार के सुख-भोग में तल्लीन हो गये । बारह वर्ष बाद देव पुनः आया तो मेहतारज की पत्नियों की दयार्द्र विनति सुन कर उसने बारह वर्ष का समय और दे दिया । किन्तु पुष्प-शय्या में सुन्दर सुकुमार पत्नियों के साथ क्रीडा करते हुए यह दीर्घ-समय भी किञ्चित् मात्र प्रतीत नहीं हुआ । फिर जब देव आया और उसने गम्भीर चेतावनी दी तो मेहतारज दीक्षा लेने को तैयार हुए ।

कहने का तात्पर्य यह है कि सासारिक वितृष्णाओं के दल-दल में फँसकर मनुष्य का मन वहाँ से निकलने को तैयार नहीं होता । उसे वहाँ से निकालने के लिए दृढ इच्छा एवं कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता होती है ।

अमूल्य जीवन का सन्देश : एक पल के लिए भी प्रमाद मत करो ।

जीवन का एक-एक पल नपा-तुला होता है, वह घटता-बढ़ता नहीं है । भगवान् महावीर भी आयुष्य को एक पल के लिए आगे नहीं बढ़ा पाए । इन्द्र ने उनसे अपना आयुष्य बढ़ाने की प्रार्थना की तो महावीर ने कहा-मृत्यु को मैं तो क्या, अनन्त तीर्थंकर भी टाल नहीं सकते हैं । जिस पल मृत्यु आयेगी, वह जीवन-लीला को समाप्त कर ही देगी, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती ।’ इसी विचार से भगवान् ने इन्द्र से कहा कि—

इन्द्रा ! न एवं भूय न एव भव्वं, न एव भविस्सई ।

अर्थात्—हे इन्द्र ! ऐसा न हुआ है और न वर्तमान में होता है, न कभी हो सकेगा । मृत्यु को इस निश्चिन्तता के सन्दर्भ में ही भगवान् महावीर ने जीवन के एक पल को भी प्रमाद आलस्य में न खोने का निर्देश दिया । गौतम के पूछने पर उन्होंने कहा—

समय गोयम ! मा पमायए ।

हे गौतम, समय (कालखण्ड का सबसे छोटा अविभाज्य अंश) मात्र के लिए भी प्रमाद मत करो । जितने भी पल प्रमाद में बिताये जायेंगे, वे व्यर्थ चले जायेंगे । यदि प्रमाद नहीं किया जाय तो उन पलों को जीवन-विकास के महत्कार्य में सुनियोजित करके जीवन को सार्थक किया जा सकेगा ।

जैसे सोना एक कीमती धातु होता है तो उसकी एक-एक रत्ती का हिसाब किया जाता है । इसी प्रकार यह मानवजीवन तो अत्यन्त ही अमूल्य है, इसके एक-एक पल का लेखा-जोखा नहीं किया तो यह भी बुद्धिहीनता का कार्य होगा । एक कवि ने इसी दृष्टि से कहा है—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल मे प्रलय होइगी, बहुरि करेगो कब ?

जीवन थोडा है और उसके उत्थान का कार्य बहुत अधिक है । अतः यह महत्त्वपूर्ण कार्य तभी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है, जबकि जीवन के एक-एक क्षण का पूर्णतया सदुपयोग किया जाय ।

किन्तु मनुष्य का मन जब प्रमाद में डूब जाता है और वह मृत्यु को भूल जाता है, तब वह समझने लगता है कि ससार के सुख-भोग ही आनन्दकारी है तथा उनका सदा उपभोग करते रहना चाहिये, मानो उसे अखूट जीवन मिला हो, वह बोल उठता है—

आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों ।

इतनी जल्दी क्या मची, अभी जीयेंगे वरसों ॥

हँसी आती है ऐसे बोल सुन कर—जब नादान इन्सान जिन्दगी के वरसों बने रहने की बात करता है, क्योंकि वह इस हकीकत को भूल जाता है कि एक पल की भी खबर नहीं है । इस पल जिन्दगी है तो अगला पल मौत का हो सकता है । एक गायर का गेर है—

आगाह अपनी मौत का, कोई बशर नहीं ।

सामान सौ वरस का, पल की खबर नहीं ॥

यह नादान इन्सान जब जिन्दगी में देखबर हो कर चलता है, यह मानकर कि अभी तक तो वरसों जीना है, भोग-विलास और प्रमाद में डूब जाता है, तो वे वरस आते नहीं और जब वह यहाँ से कूच करता है तो पापों की गठरी का बोझ ले कर ऐसी दुर्गति में फस जाता है, जहाँ जीवन-विकास का द्वार अनन्त-अनन्त काल के लिए बन्द हो जाता है । एक पश्चात्ताप रह जाता है कि सर्वोच्च उत्थान के लिए मानव-जीवन के रूप में जो स्वर्णविसर प्राप्त हुआ था, वह उसने नादानी में खो दिया । पश्चात्ताप का कुसमय उसी के सामने आता है, जो अवसर रहते हुए अपने विवेक को जाग्रत नहीं रख पाता है तथा पुरुषार्थहीन रह कर अमूल्य अवसर को अनजाने में ममाप्त कर देता है ।

करना है सो करले अथक गति से, आनन्दों से झोली भर ले स्वस्थ मति से

यह मानव-जीवन नश्वर है, प्राप्त वैभव भी नश्वर है और यह अपनी देह भी नश्वर है । इस सारे नश्वर वातावरण के बीच में अनश्वर है हमारी आत्मा, अनश्वर रहेगा इस आत्मा का विकास । इसलिए इस दिशा में जो कुछ करना है, अथक गति से कर लें और अपने मन तथा अपनी बुद्धि को स्वस्थ एवं सुस्थिर रखते हुए अनन्त आत्मिक आनन्द से अपनी झोली भर लें । यदि यह अवसर चूक गये तो कौन जाने फिर ऐसा सुअवसर मिलेगा भी या नहीं । एक भावुक कवि ने कहा है—

क्या विश्वास किया जाए, इन आती-जाती साँसों का ।
कितना मूल्य गिना जाए, नित के रुदन और परिहासों का ।
जो कुछ करना है जल्दी कर ले, कल की पक्की आस नहीं ।
साँस चल रहा तरल पवन-सा, पलभर का विश्वास नहीं ।

कवि का स्वर अत्यन्त मार्मिक है—मन के अन्तस् को छूने वाला है कि इन साँसों का क्या विश्वास ? गया हुआ समय फिर आता नहीं और आने वाला समय फिर आयेगा या नहीं—इसकी कोई गारण्टी नहीं । इसीलिए कवि ने चेतावनी दी है कि कुछ कर गुजर, वरना यह जिन्दगी तो प्रतिपल गल रही है । कल की आशा रख कर बैठे रहने से कहीं करने का अवसर ही समाप्त न हो जाय—कल आए ही नहीं । मृत्यु किस पल में किम जीवन को दबोच लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं ।

एक बार एक मित्र अपने बीमार मित्र को देखने के लिए अस्पताल में गया । बीमार मित्र खाट पर लेटा हुआ था । मित्र को आया देख कर गद्गद् हो गया, किन्तु कुछ खिन्न हो कर बोला—“मित्र ! माफ करना, मैं तुम्हारी अगवानी में खड़ा होना चाहता था, किन्तु क्या करूँ, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है ।” किन्तु दूसरे ही दिन जब वह फिर अपने मित्र को देखने अस्पताल पहुँचा तो खाट खाली थी, उसका मित्र परलोकवासी हो चुका था । यह दृश्य देख कर वह बोल उठा—

कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं ।

और आज दुनिया से ही चले जाने की ताकत आ गई ॥

उस व्यक्ति का मृत्यु का क्षण अत्यन्त ही भयावह होता है, जो जीवनभर भोग और प्रमाद में पड़ा रह कर यह सोचता है कि अभी क्या है ? धर्म का आचरण समय आने पर कर ही लेंगे और जब उसकी मृत्यु उसके सामने आ जाती है, तब वह हक्का-बक्का-सा रह जाता है । उस समय सोच ही नहीं पाता कि अब क्या करूँ ? जीवन के अन्तिम क्षणों में सारा जीवन चलचित्र की भाँति जब स्मृति-पटल पर घूमता है तो उस व्यक्ति के मुँह से सदैव आह निकल जाती है कि वह चाहते हुए भी जीवन में कोई सत्कार्य नहीं कर सका तथा उसका सारा जीवन निरर्थक चला गया । अन्तिम क्षणों का वह पश्चात्ताप उसे झकझोर देता है । अतः जीवन को सही तौर पर जीने का दृष्टिकोण हमेशा सामने रखना चाहिए तथा उस दिशा में क्रियाशीलता भी सजग बनी रहनी चाहिए । विवेक, आस्था और कर्मठता यदि जीवन के साथ जुड़े रहें तो उस व्यक्ति को पछताने की जरूरत नहीं रहती । जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग उसे निष्ठावान बनाये रखेगा ।

जीवन में भी मौत आती है, और मौत के बाद भी जीवन होता है ।

जीवन में भी मौत आती है और मौत के बाद भी जीवन होता है, इस उक्ति

को सुनकर चौंकिये मत । एक अपेक्षा से यह भी सत्य है । आप जी रहे हैं, आपका जीवन चल रहा है, यानी आपके शरीर की साँसें चल रही हैं, लेकिन आपकी जिन्दगी में ऐसी मुर्दानगी छाई हुई हो कि आपका जीवन निस्तेज दिखाई दे, तो भला ऐसा जीवन भी कोई जीवन होता है ? आप लोग ही कहते हैं कि ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी । किसी जीवन में छाई हुई ऐसी हीन निष्क्रियता को ही मैं जिन्दगी रहते ही मौत की उपमा देता हूँ । ऐसे निरर्थक जीवन का ही दूसरा नाम मरण है । शरीर से जीने वाला, किन्तु आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति वास्तव में मरा हुआ ही समझा जाता है ।

आपके घरों में जब कोई नया जीव जन्म लेता है तो आप खुशियाँ क्यों मनाते हैं ? इसीलिए कि एक नये जीवन ने जन्म लिया है—वह बड़ा होगा और कुछ ऐसा कर गुजरेगा, जिससे आपका, परिवार का, राष्ट्र का और विश्व का नाम रोशन होगा । नये प्राणी के प्रति अनेक आशाएँ बाँधी जाती हैं और ये आशाएँ उसकी कर्मठता जगाना चाहती हैं । खुशियाँ इसी सन्दर्भ में मानी जाती हैं कि नई दुनिया में आया हुआ आदमी कर्मठता के पथ पर चल कर स्व-पर-कल्याण के सत्कार्य में नियोजित होगा । ऐसे कर्मठ व्यक्ति ही जीवन को प्रकाश की रेखाओं में सुसज्जित बनाते हैं ।

और यह सही है कि प्रकाशमान जीवन जीने वाले अपने यशरूपी शरीर से मृत्यु के बाद भी जन-जन के मन में जीवित रहते हैं । इसे ही मैं मौत के बाद जीवन की संज्ञा देना चाहता हूँ । वैसे मृत्यु के बाद आत्मा नया जन्म लेती ही है, जब तक कि वह मुक्त न हो जाय । किन्तु यह यगस्वी जीवन तो इसी जीवन का क्रम बन कर सारे ससार की अनुभूति में आता है । महान् एवं कर्मठ व्यक्तित्व अपनी मृत्यु के बाद भी ससार को जीवन की प्रेरणा देते हैं । उनके क्रियाशील जीवन का स्मरण करके युगो-युगो तक ससारी आत्माएँ अपनी निष्क्रियता को हटाती हैं तथा उनके आदर्श-जीवन की लीक पर चल कर अपने विकास का मार्ग भी प्रशस्त बनाती हैं । मौत के बाद भी जीवन्त जीवनो का ऐसा ही सुप्रभाव होता है ।

जीवन-मृत्यु का रहस्य हर पल धर्माचरण की प्रेरणा देता है

विविध दृष्टिकोणों से जीवन एवं मृत्यु के रहस्यों को आप जब गम्भीरतापूर्वक समझने की चेष्टा करेंगे तो यह सत्य आपके मानस-पटल पर स्पष्टतर होता जायगा कि तूष्णा-एव प्रमाद की ओर झुके बिना जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग धर्माचरण में किया जाना चाहिए ।

और धर्माचरण क्या होता है ? अपना ही भला हो या अपना ही विकास हो—यह स्वार्थ की भावना धर्माचरण नहीं है । धर्माचरण स्व-पर-कल्याण का ही दूसरा नाम है । धर्म शब्द से उन कर्तव्यों का बोध होता है, जो दूसरों के प्रति होते हैं

और दूसरो के कल्याण के अपने कर्त्तव्यो की सफल पूर्ति तभी सम्भव होती है, जब अपनी आत्मा का घरातल इतना विशुद्ध एव त्यागमय बन जाय कि दूसरो के लिए हमे कैसा भी त्याग बड़ा न दिखाई दे। इसका तात्पर्य यह है कि पहले स्वयं का जीवन ऊँचा उठे और यह जीवन भी तभी ऊँचा उठ सकेगा, जब इस जीवन को दूसरो की सेवा में समर्पित कर दिया जायगा। ऐसा समर्पित जीवन स्वयं भी निखरेगा तथा दूसरो को भी प्रकाशमय बना सकेगा।

अतः धर्माचरण का पथ होता है—साधना का पथ। जीवन का प्रत्येक क्षण साधनामय होना चाहिये। साधना ही जीवन एव मृत्यु के रहस्यो को सुलझाने वाली होती है। जिन जीवन में साधना समा जाती है, वह जीवन अपने जीवन-काल में भी जीवन्त होता है तो अपनी मृत्यु के बाद भी ससार के लिए जीवन्त बना रहता है। महापुरुष एव महात्मा अपने साधनामय जीवन से अपनी आत्मा का कल्याण भी करते हैं तो सारे लोक के कल्याण का मार्ग भी दिखाते हैं।

जीवन के दो पहलू होते हैं—व्यक्तिगत एव सामाजिक। किन्तु इन दोनों पहलुओ को सर्वथा पृथक् करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्तिगत जीवन सामाजिक संसर्ग से अछूता नहीं रह सकता, इसी प्रकार सारा समाज भी व्यक्तिगत जीवन के क्रिया-कलापो से निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। जीवन के ये दोनों पहलू निरन्तर परस्पर सम्पर्कगत बने रहते हैं, बल्कि सत्कार्यों का हमारा जो निरूपण है, वह इन दोनों पहलुओ के सन्दर्भ में ही निर्धारित किया हुआ है। दूसरो को हम सुख पहुँचाते हैं तो हमारे भीतर भी आनन्द जागता है। यह क्या है? दूसरे के हित में होने वाला हमारा कार्य वस्तुतः उसको भी सुख पहुँचाता है और स्वयं को भी सुख पहुँचाता है, यही व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन का सामंजस्य है। इस दृष्टि से धर्माचरण जीवन के इन दोनों पहलुओ को विशुद्ध बनाता है—ऊपर उठाता है। व्यक्ति समाज को ऊपर उठाता है तो समाज के स्वस्थ घरातल पर व्यक्ति का विकास भी सहज बन जाता है। प्रतिपल धर्माचरण की लगन को क्रियाशील बनाये रखने का यही मर्म है।

शानदार जीवन जीएँ, शानदार मौत से ही मरें !!

जीवन उसी का सार्थक है, जो शानदार जीवन जीता है और शानदार मौत से मरता है। जब तक जीएँ, वहादुरी से जीएँ और मौत जब आए तो वहादुरी से ही उसका सामना करें। वहादुरी को हर समय बनाये रखें यही शानदार जीवन होता है। वहादुर आदमी जिन्दगी भी जीता है और मौत में भी जिन्दा रहता है। वह जीवन और मृत्यु के भेद को तोड़ डालता है एव मृत्यु का सहर्ष वरण करता है।

प्रश्न होता है—शानदार जीवन कैसे जीएँ और शानदार मौत से भी कैसे

वर्तमान विश्व राजनैतिक वादो और गुटो मे बँटा हुआ है, जिसके कारण आये दिन युद्ध के नगाड़े बजते रहते हैं। कमी मिल और इजराइल का संघर्ष संहार की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, कमी शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा ध्रुवीकरण की प्रक्रिया के सन्दर्भ मे अविकसित राष्ट्रों का आर्थिक शोषण, प्रभुत्व, शस्त्रास्त्रवृद्धि द्वारा शक्ति-सन्तुलन आदि हिंसा के नित नये पैतरे रचे जाते हैं। इस कारण सभी राष्ट्रों मे तनाव, घुटन, आशका, भय और परस्पर अविश्वास की स्थिति पैदा हो गयी है। इन सबका अन्त लाने तथा विश्व मे शान्ति लाने के लिये वैचारिक (अनेकात) और आचारिक अहिंसा ही कारगर सिद्ध हो सकती है। उसी को अपनाने पर विश्व मे उच्च-नीच-भेद, रंगभेद, जातिभेद, सबल-निर्बल-भेद आदि समस्त भेदभाव समाप्त हो कर मानव आध्यात्मिक ममता प्राप्त करके सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र आत्मिक राज्य प्राप्त कर सकता है। इसलिये वर्तमान युग मे अहिंसा की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों है ? इससे सारी समस्याएँ कैसे हल हो सकती हैं और मानव की व्यक्तिगत शान्ति भी विश्वशान्ति से कैसे जुड़ी हुई है ? वह मार्बंजनिक शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? इन सब तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करने के लिए प्रस्तुत प्रवचन पढ़िए.....

विश्व-समस्याओं के सन्दर्भ में अहिंसा

इस सन्नास, सपीडन, सकुल एवं आत्मवेदना से व्यथित युग के लिये मानवता की तलाश जारी है। मानव की सतत प्रवाहशील परम्परा में जिन नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है और जिसके कारण मानवीय आचार अत्याचार बन कर आज उग्ररूप धारण कर रहा है, उसकी ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। क्योंकि चारों ओर समाज पूरी तरह से विघटित हो रहा है, सृजन के मूल्यों में आस्था नहीं रही है, आपात, विभीर्षण एवं विखराव लक्षित होने लगा है। परिणामस्वरूप बाहर का विस्तार बहुत हुआ है, मनुष्य की दुनिया छोटी हो गई है, एक-दूसरे के निकट आ गये हैं, किन्तु भीतर ही भीतर से मनुष्य कटता जा रहा है, निरन्तर दूरी बढ़ती जा रही है। मनुष्य-मनुष्य के बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई है। अतः परस्पर प्रेम, विश्वास और आस्था उपलब्ध करने के लिये अहिंसा जैसी महाशक्ति की आवश्यकता है। अभी तक का राजनैतिक इतिहास यह बताता है कि मनुष्य सत्य की खोज में बहुत भटक चुका है। दुनिया में सुख-शान्ति स्थापित करने के सभी भौतिक प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं। शक्ति-संतुलन का ही यह बढ़ता हुआ प्रभाव था कि विश्व-युद्ध ने जन्म लिया। विश्वयुद्ध की सम्भावनाओं ने निरन्तर मनुष्य के भीतर भय, आगका और अविश्वास को जन्म दिया, भीतर ही भीतर असन्तोष, द्वेष आतंक, शोषण और घुटन को उत्पन्न कर दिया।

सत्रास की स्थिति

वर्तमान युग में विश्व की प्रमुख समस्या है—असन्तोष व घुटन। विश्व के अधिकतर मनुष्य आज अपनी स्थिति में असन्तुष्ट हैं और सतत आत्मपीडन व घुटन से ग्रस्त हैं। जातियाँ व समाज ही नहीं, बड़े-से-बड़े देश भी अपनी सुरक्षा के भय से आतंकित हैं। असुरक्षा के भय के कारण बड़े-बड़े देश सदा अस्त्र-शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। अस्त्र-शस्त्रों की विभीषणता यहाँ तक बढ़ गई है कि लगता है कि अब विश्व को बहुत बड़ा परमाणु-युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। कुछ समय पूर्व अमेरिका के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 'वॉशिंगटन पोस्ट' के सम्पादकीय लेख में यह चेतावनी दी गई थी कि पश्चिम एशिया में परमाणु-युद्ध के खतरे की आशंका को ध्यान में रख कर परमाणु-अस्त्रों के उपयोग के विरुद्ध तुरन्त कोई प्रभावकारी कदम उठाया जाना चाहिये। किन्तु बड़े-बड़े देश सतत शक्तिसम्पन्न बनने के लिये शान्ति के गीत गाते रहे हैं और परमाणु-विस्फोट कर दुनिया को आतंकित करते रहे हैं। मिस्र और इजराइल की परमाणु भट्टियाँ प्राप्त करने तक अमेरिका परमाणु-अस्त्रों के प्रसार के सम्बन्ध में तथा नियन्त्रण के विषय में उदासीन रहा। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। जिसका परिणाम यह हुआ कि परमाणु-शक्ति-विहीन राष्ट्र परमाणु-शक्ति-सम्पन्न बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इसके पूर्व कि परमाणु-अस्त्र-प्रसार की रोकथाम के लिये कोई विश्व-व्यापी व्यवस्था लागू हो, सभी देश परमाणु-शक्ति से सम्पन्न हो जाना चाहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? यह तो भविष्य के गर्भ है, किन्तु इन प्रयत्नों से ससार में शान्ति स्थापित नहीं रह सकती। क्योंकि मूल प्रश्न यह है कि यदि ससार के सभी देश विश्वयुद्ध नहीं चाहते तो भीषण मारक परमाणु-अस्त्रों का निर्माण क्यों करते हैं? आये दिन नई-नई पद्धतियों का विकास और परमाणु-अस्त्रों का विस्तार यह खुली चेतावनी दे रहा है कि पनपने वाली मानवीय सभ्यता का विनाश निकट आ रहा है। क्या आज के मानव को यही इष्ट है?

अहिंसा क्यों और कैसे?

प्रसिद्ध समाजशास्त्री तायन्वी ने विश्व की उलझी हुई समस्याओं को लक्षित कर ठीक ही कहा था—“इन परिस्थितियों में अपने आप को विनाश से बचाने के लिये और ससार की सुरक्षा करने के लिये अहिंसा का प्रयोग आवश्यक है।” “मार्क्स के वर्ग-संघर्ष-सिद्धान्त ने अपने अधिकारों के प्रति जाग्रत कर मनुष्य और समाज के मध्य एक क्रान्तिकारी तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे शोषित व दलित मानवता उभर कर सामने आई है, किन्तु घृणा, नफरत और असह-योग के कारण टूटे हुए मनुष्य के दिलों को जोड़ने वाला सूत्र खो गया है। विश्व में राज्यविहीन समाज की कल्पना में खोये हुए मार्क्स ने जहाँ दिलों के बीच दूरी उत्पन्न कर समाज की इकाई व्यक्ति को कुचल दिया, वही प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था ने

समाज को केवल व्यक्तियों का समूह बनाकर अपने-अपने अधिकारों की माग हेतु सतत संघर्ष कर दलित व साधन-विहीन बना दिया है। प्रजातन्त्र में जहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता बन कर तरह-तरह के चमत्कार उत्पन्न करने लगती है, वही साम्यवाद के आश्रित हो कर अपनी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता को शामन के यहाँ गिरवी रख दिया जाता है। ऐसी विषम स्थितियों में जैनधर्म की अहिंसा कैसे कारगर हो सकती है ? यही मुख्यरूप से विचारणीय है।

अहिंसा निरपेक्ष नहीं

विश्व के सुप्रसिद्ध नाटककार जार्ज बर्नार्ड शॉ का यह कथन अत्यन्त उचित है कि अन्य धर्मों की अहिंसा जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ पर जैनधर्म की अहिंसा प्रारम्भ होती है। क्योंकि जैनधर्म की अहिंसा निरपेक्ष नहीं है। अहिंसा का सूत्र एक ओर अनेकान्त से संयुक्त है, तो दूसरी ओर अपरिग्रह से। अहिंसा कोई नियम या आचार-विधि मात्र नहीं है। अहिंसा एक सिद्धान्त है, जिसका दार्शनिक और व्यावहारिक पक्ष भी है। अहिंसा का सिद्धान्त अनेकान्त-दर्शन के प्रतिफलित होता है। अनेकान्त न तो कोई सत्तावाद है और न समझौता। वस्तु के सत्ताओं को अलग-अलग अंशों (डिग्रियों) में सम्बन्धित कर मापन-क्रिया की पद्धति का नाम अनेकान्त है। अनेकान्त अहिंसा का वैचारिक पक्ष है। बिना चिन्तन के कोई आचरण प्रारम्भ नहीं होता। जैनधर्म का चिन्तन व्यक्तिवादी नहीं है। व्यक्ति और समाज दोनों को ध्यान में रख कर दोनों प्रकार की व्याख्याएँ की गई हैं। व्यक्तिवादी धर्म साधु-सन्तों का है, जो सामाजिक दायित्वों में ऊपर उठ कर एकान्तिक आत्म-साधना में निरत रहते हैं। किन्तु उनके अतिरिक्त सभी गृहस्थों के लिये लोक-धर्म या समाजधर्म की व्यवस्था है। जैनधर्म ने शारीरिक हिंसा की अपेक्षा मानसिक हिंसा न करने पर विशेष बल दिया है। ससार में जहाँ भी शोषण, अत्याचार, शीतयुद्ध और भीतर ही भीतर एक-दूसरे को कैंद करने की वृत्ति लक्षित होती है, वहाँ वह सब मानसिक हिंसा का परिणाम है। जब तक मानसिक हिंसा की उग्रता बनी रहेगी, तब तक विश्व में शान्ति-स्थापना की बात नहीं सोची जा सकती। आपस में बैठ कर शान्ति-स्थापना के प्रयत्नों की चर्चा भी तभी सफल हो सकती है, जबकि हमारे मन तनावरहित हो। अहिंसा की स्थिति में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। इसलिए जनधर्म कहता है कि मानसिक क्षोभ से रहित आत्मा की समता-परिणति का नाम अहिंसा है। यह कोई वाद नहीं है। फिर भी आप चाहे तो ससार के वादों में जहाँ समाजवाद एवं साम्यवाद वस्तु के विकेंद्रीकरण, सामाजिक सम्पत्ति के नियन्त्रण एवं राष्ट्रीयकरण की पैरवी करते हैं और समान वितरण में समाज की मलाई की बात कह कर विराम ले लेते हैं, वही आप कह सकते हैं कि जैनधर्म उससे आगे आध्यात्मिक साम्यवाद तक ले जाता है। इस आध्यात्मिक साम्यवाद से सर्वतन्त्र सच्ची स्वाधीनता हमें परमात्मा बनने पर उपलब्ध

हो सकती है। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन स्पष्ट है—“भगवान् महावीर ने भारतवर्ष को उस मुक्ति का सदेव दिया है, जो धर्म की वास्तविकता है, केवल सामाजिक रूढ़ि नहीं है। मुक्ति धर्म की उस वास्तविकता के आश्रय से उपलब्ध होती है, जो निवृत्तिपरक है तथा सामाजिक पक्ष व रूढ़ियों से परे है एवं मनुष्य-मनुष्य के बीच में कोई दीवार नहीं मानती है, क्योंकि एक तो ससार के सब देश समाजीकरण नहीं चाहते हैं और यदि किसी प्रकार से समाजीकरण हो भी जाता है, तो केवल इससे ससार में सुख व शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। काका कालेलकर का कथन उचित है—“यूरोप में भी जब लोग व्यक्तिवाद और समष्टिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा करते हैं, तब मन में विचार आता है कि इन अनेक “वादों” से क्या लाभ होने वाला है? मनुष्य जब तक अपने स्वभाव और जीवन में परिवर्तन न करे, तब तक हम कोई भी ‘वाद’ क्यों न चलायें, अन्त में वही आ पहुँचेंगे, जहाँ पहले थे। इन सब परिस्थितियों में अहिंसा की अपनी भूमिका एक अमोघ अस्त्र की भाँति सिद्ध हो सकती है। और इनको देख कर यह लगता है कि हजारों, लाखों वर्षों के इतिहास में जितनी पहले कभी आवश्यकता नहीं थी, उससे कहीं अधिक आवश्यकता आज अहिंसा की है। यदि अहिंसा का प्रयोग नहीं किया गया तो तृतीय युद्ध की ज्वाला में विनाशशील होते विश्व को वचाने में कोई समर्थ नहीं हो सकेगा। जाने-अनजाने आज सारा ससार विश्वयुद्ध के कगार पर ज्वलनशील ज्वालाओं की ओर उन्मुख होता जा रहा है।

विश्व की प्रमुख समस्याएँ

यो तो प्रत्येक युग में विश्व की मानवतावादी शक्तियों के समक्ष अनेक प्रमुख समस्याएँ रही हैं, किन्तु हम उनका सामान्यतः वर्गीकरण करे तो तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये तीन वर्ग हैं - (१) स्वाधिकार-प्राप्ति के लिये संघर्ष की समस्या, (२) प्रभुत्व-सम्पन्नता या शक्ति-मन्तुलन तथा विस्तारवादी नीति की समस्या, (३) प्रजातान्त्रिक समानता एवं मानवीय असमानता की समस्या। शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र सदा से निर्बल राष्ट्र का शोषण करते आए हैं। किन्तु ये कब तक शोषण करते रहेंगे? यही विश्व की प्रमुख समस्या है। कोई भी अधिक समय तक अपना शोषण होते देख सहिष्णु बन कर नहीं रह सकता। वह उसका प्रतिरोध अवश्य करता है। प्रतिरोध के परिणामस्वरूप कभी-न-कभी सामने वाले का पतन अवश्य होता है। किन्तु अधिकारवादी भावना में उन्मत्त बड़े-से-बड़े देश भी अपने अधिकारों को बढ़ाने में सलग्न देखे जाते हैं और सब ओर अपना नियन्त्रण बनाये रखना चाहते हैं।

स्पष्टरूप से आज ससार दो खेमों में बँट गया है। दो बड़ी शक्तियों के प्रभाव में सारा विश्व आन्दोलित हो रहा है। इसलिये आज मुख्य प्रश्न अधिकार का न हो कर आत्मरक्षा का है। आत्मरक्षा-हेतु उग्रपथी हिंसक तत्त्वों को समाप्त करने के कानूनी अधिकार का है। विश्व का राजनैतिक इतिहास हमें यह बताता है कि हिंसा

के आधार पर किये गये युद्ध स्थायी शान्ति के जनक नहीं होते । हिंसा से होने वाले युद्ध का कभी पूर्ण विराम नहीं आता । युद्ध प्रतियुद्ध को जन्म देता है । युद्ध से दोनों ओर शत्रुता बढ़ती जाती है । हिंसा से कभी हिंसा समाप्त नहीं हो सकती । युद्ध कभी युद्ध को मिटा नहीं सकता । जैसे अग्नि की ज्वाला अग्नि को जन्म देती है, वैसे ही एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है । यह हिंसा-परम्परा बढ़ती ही जाती है । अतएव रक्त-रजित क्रान्ति कभी शासन को स्थायित्व एवं सुदृढता प्रदान नहीं कर सकती । अतएव विकासशील देशों के लिए हिंसा का मार्ग इष्ट नहीं होता । शान्ति-समर्थक देशों में पूंजीवाद का चरित्र भी खोखला सिद्ध हो चुका है । अभाव की अर्थव्यवस्था हमें यह बताती है कि पूंजीवाद अब पतनोन्मुखी है । अधिक समय तक एकाधिकार रहने वाला नहीं है । शोषण करने वाले राष्ट्र अपने चरित्र को कब तक दूषित बनाये रख सकते हैं ? उनका पतन निश्चित है । इसलिए जनतन्त्र ही एक ऐसा मार्ग है, जो ससार में खुशहाली और शान्ति स्थापित कराने में सहायक हो सकता है, बशर्ते कि उसकी बुनियाद अहिंसा पर आधारित हो । तोड़-फोड़ और विद्रोह से कभी सच्ची क्रान्ति जन्म नहीं लेती । क्रान्ति शासन-शक्ति से भी नहीं आती । भगवान् महावीर ने अपने जीवन से यही प्रमाणित किया था कि राज्यसिंहासन पर बैठ कर कोई राजा अपने देश में क्रान्ति नहीं कर सकता । क्रान्ति के लिये त्याग और तपस्या करनी पड़ती है । सच्ची क्रान्ति लोकशक्ति से ही उत्पन्न होती है । लोकशक्ति की बुनियादी भूमि-चरित्र पर अवलम्बित होती है । चरित्र का मूल उपादान तत्त्व अहिंसा-वृत्ति है । अहिंसावृत्ति को अपने जीवन में उतार कर स्व० राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस विगलित देश को स्वतन्त्र कराया । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सच्ची अहिंसा का पालन शूर-वीर ही कर सकते हैं । वुजदिल और कायर तो अहिंसक बनने का ढोंग रचते हैं । जहाँ अहिंसा है, वहाँ निर्भयता है ।

ध्रुवीकरण की प्रक्रिया

उधर गत दशक में राजनीतिक घुरी में परिवर्तन आ गया है । अब सभी देश यह मलीमाँति समझ चुके हैं कि परमाणु-अस्त्रों का निर्माण मानवता के विनाश के लिये कदापि उचित नहीं हो सकता । फिर भी जो देश शक्ति-वृद्धि में लगे हुए हैं और दूसरे देशों को अस्त्र-शस्त्रों की विक्री कर रहे हैं, वे महज इसलिये कि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी प्रकार व्यापार के द्वारा आर्थिक शोषण व प्रभुत्व बना रहे । उधर जब तक शक्ति-सन्तुलन के आधार पर विभिन्न देशों का झुकाव सोवियत सघ या अमेरिका की ओर था, तब तक केवल गुटसापेक्ष हो कर किसी एक खेमे में सम्मिलित होने और उसकी नीतियों के समर्थन तक की कठिनाई थी । किन्तु जवसे शक्तियों में बिखराव आ गया है, चीन जैसे राष्ट्र शक्तिसम्पन्न हो उठ खड़े हुए हैं, तब से ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में समूल परिवर्तन आ गया है और अब कई दिशाओं में शक्तियों

का प्रसार तथा तनाव लक्षित होने लगा है। ये समस्याएँ पहले में और भी जटिल गई हैं। सभी विकसित देश अब यह मानने लगे हैं कि हिंसा उनके लिये नेगेटिव है, वे हिंसा के द्वारा अपना प्रभुत्व स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर सकते। अतः दो गुटों का आन्तरिक सघर्ष अब छुटपुट युद्ध की चिनगारियाँ बनकर कई रूपों में भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। इससे भीषणता की स्थिति और भी अधिक बढ गई है। शक्ति के ध्रुवीकरण के अब अनेक केन्द्र हो गये हैं। मरार के किसी भी कोने में किसी भी समय युद्ध की चिनगारी सुलग सकती है। किसी भी देश का युद्ध का माध्यम बनाया जा सकता है। वास्तव में मूल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। केवल साधन व पद्धति-परिवर्तन से कोई अधिक अन्तर नहीं आया है। यह बात अवश्य है कि बैठकर शान्ति-समझौते की वार्ताएँ होने लगी हैं। भौगोलिक दृष्टि में अब बड़े देश क्षेत्र-विस्तार के पक्ष में नहीं हैं, किन्तु सामरिक दृष्टि में जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन पर अपना बराबर अधिकार बनाये रखने के लिये अथवा कायम करने के लिये प्रयत्नशील है। इसमें स्पष्ट है कि विस्तारवादी नीति का रूप बदल गया है। सभी ओर से जो हमें परिवर्तन दिखलाई पड़ता है, वह सब वादही है। भीतर में मूल-परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिये युद्ध की सम्भावनाएँ किसी-न-किसी रूप में कभी भी बलवती हो उठती हैं।

अधिकार के लिये युद्ध

आज अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रों के समक्ष अधिकार का प्रश्न भयावह बना हुआ है। कई छोटे राष्ट्र बड़े देशों से प्रभावित व उनके अधिकार-क्षेत्र में हैं और कई साधन-विहीन होने से अमहाय हैं, किन्तु मन ही मन उनके भीतर असन्तोष व विद्रोह की आग प्रज्वलित होती रहती है। वास्तव में यूरोप का मानव इसलिए शक्ति व भयभीत है कि कहीं विश्वयुद्ध छिड़ गया तो भोग-विलास के सभी साधन समाप्त हो जायेंगे। मानवता की चिन्ता किसी को नहीं है। यदि सच्चे अर्थों में मानवता की चिन्ता हो तो फिर अधिकार के लिये जगह-जगह युद्ध न हो। परन्तु इजराइल मिस्र का युद्ध, वियतनाम का लगभग उन्तीस वर्षों तक चलने वाला लम्बा सघर्ष और बड़ी ताकतों का हस्तक्षेप, दियागोगाशिया में नौ-सैनिक-अड्डे की स्थापना आदि अधिकारों को लेकर किये गये सघर्ष हैं, जिनमें मानवता को बुरी तरह से तिरस्कृत किया गया है।

आर्थिक शोषण के शिकारे में

आज भी विश्व आर्थिक विषमता, स्वच्छन्द एवं निर्वाध भोगवाद तथा उपनिवेशवादी घरातल पर आधारित पश्चिमीय अर्थव्यवस्थाओं से ग्रस्त है। अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाने में प्रयत्नशील बड़े राष्ट्र भी अर्थव्यवस्था से कम्पित होने लगे हैं। पश्चिमी देशों को अब यह वास्तविकता मान लेनी चाहिए कि संसार के

सीमित साधनों पर एकाधिकार कर उनका मनचाहा उपयोग करना सदा सम्भव नहीं है। ससार का भला इसी में है कि आर्थिक दृष्टि से सभी राष्ट्र संगठित हो तथा ऊँच-नीच की भावना के बिना सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था कायम करें। विकासशील देशों को आगे बढ़ने में हाथ मिला कर अधिक से अधिक सुविधाएँ और अवसर प्रदान करें। पश्चिमी यूरोप, जिनमें सोवियत संघ, उत्तरी अमेरिका, जापान, कनाडा, आदि भी सम्मिलित हैं, औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न हैं और आर्थिक संगठन की दृष्टि से भी मुहृढ हैं, ये सदा अधिकारपूर्ण सहायता देने के पक्ष में रहे हैं। यह मानवीय आधार नहीं है। छोटे राष्ट्रों एवं अविकसित राज्यों (रूस, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि जो आर्थिक दृष्टि से अविकसित हैं) को सहायता दे कर अपने प्रभाव-क्षेत्र में रखना चाहते हैं। यही संघर्ष का मूल कारण है। जैन आचार्य इसे हिंसा-वृत्ति कहते हैं। यदि आर्थिक सहायता मानवीय धरातल पर दी जाये, तो यही अहिंसा बन सकती है।

अहिंसा की प्रकृति

अहिंसा की प्रकृति सर्वोदय व समन्वय की है। पिता अपने बेटे को मारने एवं घमकाने पर भी अहिंसक कहा जाता है, क्योंकि वह बेटे का विनाश नहीं चाहता है। बेटे की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए पिता सभी प्रकार के प्रयत्न करता है। उसी प्रकार बड़े से बड़े राष्ट्र छोटे देशों की उन्नति के लिए सहयोग दें, उन पर कोई एकाधिकार का नियन्त्रण न रखें, तो ससार की बड़ी से बड़ी समस्याएँ हल हो सकती हैं और सद्भावना के वातावरण में दुनिया खुशहाल हो सकती है। केवल मौखिक या औपचारिक सहानुभूति से काम नहीं चलता। हिंसात्मक प्रतिक्रिया सदा बुरी होती है। छोटे देश भी अपना सिर उठा सकते हैं। वर्षों तक फारस देश की खाडियों में स्थित तेल-मण्डारों पर पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिकी कम्पनियों का नियन्त्रण रहा और वे आर्थिक शोषण करती रही। इस बुरी तरह से शोषण किया कि कम से कम मूल्य पर तेल बाहर भेजती रही और कम से कम आय देश को देती रही। परिणाम यह हुआ कि एक दिन वहाँ भी राजनैतिक जागरण हुआ और तेल-मण्डारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तेल का मूल्य निर्धारण कर कीमतें बढ़ा दी गईं। बड़े राष्ट्रों ने घमकियाँ दीं। अन्त में "ओपेक" (आर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कम्पनीज) को यह दायित्व सौंप दिया गया। हाल में ही दस प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है।

रगभेद-नीति

विश्व की जहाँ कुछ वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं, वही कुछ पारिवारिक तथा घरेलू समस्याएँ भी हैं। इन समस्याओं से भी विश्व पीड़ित है। इनमें से एक बहुत बड़ी अछूतों की समस्या

है। ससार के कई देशों में यह समस्या है। अफ्रीका में तो नब्बे प्रतिशत यही समस्या है। वहाँ पर श्यामवर्ण वालों की जनसंख्या अधिक है। इसलिए उनकी मदद मांग रही है कि सरकार हमारी होनी चाहिए। श्वेतसरकार रंगभेद की नीति में हटना नहीं चाहती। जापान की तीस लाख मध्या 'बुराकुमिन' जाति के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इस जाति के सम्बन्ध में जापान-देश में बातचीत तक करना वर्जित है। इसे जापान की अस्पृश्यजाति की संज्ञा दी गई है। भारत में उस समस्या के उन्मूलन के लिए मविधान की धारा १७ के अनुसार यह कानून बना हुआ है कि 'छुआछूत अपराध है, इस आधार पर किसी भी मनुष्य को अयोग्य मानना कानूनन अपराध है।'।

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले भगवान् महावीर ने संसार को यह आर्ष-मन्त्र तथा मन्देश दिया था कि "न देह की वन्दना होती है और कुल तथा जाति की। पूजा सदा गुणों की होती है। मनुष्य अपने कर्मों से महान् होता है। किसी बड़े कुल में पैदा हो जाने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़े घर का बेटा यदि बुरे मार्ग पर चलता है, बुरा आचरण करता है, तो वह नीच ही कहा जाएगा, ऊँच नहीं कहा जा सकता है।" इसीलिए जैनधर्म ने मनुष्य के ऊपर किसी अलौकिक शक्ति को नहीं माना। उसने कहा कि मनुष्य स्वयं अपना स्रष्टा और विधाता है। यदि ईश्वर मनुष्य का सर्जक और विधाता हो तो प्राणी का कर्म और पुरुषार्थ क्या रह जाएगा? भगवान् महावीर ने इस पराधीनता की भावना से दुनिया को उबारा और सच्ची स्वतन्त्रता का मन्देश दिया था। जहाँ मनुष्य के लिए कोई आलम्बन नहीं रह जाता, यहाँ तक कि इन्द्रियो से अनुभव में आने वाला सुख भी जहाँ नहीं होता, ऐसे पूर्ण ज्ञानानन्द निर्विकल्प दशा में जो अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि होती है, वही सच्चा आनन्द है और वह अहिंसा की पूर्णता में राग-द्वेष से रहित समता-भाव की स्थिति में प्राप्त होता है।

अहिंसा : आध्यात्मिक ऊर्जा

दीन-हीन, सस्त-वस्त एवं म्रियमाण मानवता के लिए अहिंसा आध्यात्मिक ऊर्जा है, ऑक्सिजन प्राप्त कराती है। अहिंसा से ही सहअस्तित्व और अपरिग्रह का जन्म हुआ है। यह कहना पुनरुक्तिमात्र होगा कि आज की परिस्थितियों में आत्म-पीडन, घुटन और विनाश से मानवता को बचाने के लिए अहिंसा एक अमोघ अस्त्र है। आज के युगधर्मी अहिंसा के व्यापक क्षेत्र तथा महत्त्व को नकार नहीं सकते हैं, जिसके द्वारा वर्गहीन-समाज की स्थापना की जा सकती है और जो संसार को विश्व-कुटुम्ब के रूप में देखती है। यह अहिंसा का ही प्रभाव है कि किसीजर की यात्राएँ और मित्र-इजराइल की समझौता-वार्ताएँ होने लगी हैं, किन्तु अभी अहिंसा की तेजस्विता को उजागर होना है और अखण्ड मानव-जाति में सही आस्था

और निष्ठा उत्पन्न करनी है कि अहिंसा कायरो का नहीं, वीरो का धर्म है। अहिंसा के आधार पर जो भी कार्य किये जायेंगे उनमें शोषण और सघर्ष का प्रवेश नहीं हो सकता। अहिंसा का लक्ष्य है—वर्ग-भेद और जाति-भेद से ऊपर उठ कर वर्गहीन मानव को ही नहीं, प्राणी-मात्र को सुखी बनाना। यह निश्चित है कि कोई भी बल-प्रयोग या अधिकारो के द्वारा अधिक समय तक मानवीय सम्बन्धों का अभेद्य-दुर्गं स्थापित कर उसमें सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य पर अनुशासन करने के लिए जातीय गुणों तथा अहिंसा, करुणा, परोपकार आदि की आवश्यकता होती है। आज तक केवल कानूनों से शासन नहीं चले। शासन चलाने के लिए उन असह्य लोगों का दिल जीतना पड़ता है, जो उन कानूनों का पालन करने वाले होते हैं। अतएव अहिंसा में वह अदम्य ऊर्जा है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी प्रकार की समस्याओं को सरलता से सुलझा सकती है और जिससे ससार में मानवता का सच्चा साम्राज्य स्थापित हो सकता है।

☆

समता के विभिन्न रूप

मसार के समस्त प्राणी सुख-शान्ति चाहते हैं, किन्तु जब तक वे सुख-शान्ति को भग करने के कारणों को दूर नहीं कर देते, और ममत्व की पगडंडी पर चलने का उपक्रम नहीं करते, तब तक उन्हें स्थायी सुख-शान्ति मिलना असम्भव है। अज्ञान, मोह, आतंरौद्रव्यान एव सावद्य कार्य, ये सब समता को भग करने के कारण हैं। द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव—इन चारों दृष्टियों से समता को भली-भाँति समझ कर समस्त प्राणियों के प्रति सभी अवस्थाओं में सदा समत्व का आचरण करना ही सुख-शान्ति का वास्तविक राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर चलते-चलते व्यक्ति जब परभावों एव काषायिक विकारों से हट कर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब उसकी ममत्व-साधना परिपक्व हो जाती है। समता के इन विभिन्न रूपों को भली-भाँति समझने और समत्व की साधना परिपक्व करने के लिए मुनिश्री का प्रवचन मनोयोगपूर्वक पढ़िए •••••

समता के विभिन्न रूप

घर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ, वहनो ।

आज आपके सामने मैं सुख-शान्ति के मूलमन्त्र के विषय में कुछ बातें कहूंगा ।

आप ही नहीं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, वे एक या दूसरी तरह से सुख-शान्ति चाहते हैं । परन्तु अज्ञान, ममता, मोह या कषाय के कारण वे सुखशान्ति के लिये प्रयत्न करते हुए भी दुःख, अशान्ति और कष्ट पाते हैं । जिस किसी मनुष्य से पूछ कर देख लो, वह प्रायः यही कहता हुआ मिलेगा कि आज मुझे अमुक दुःख है, आज अमुक चिन्ता है, आज मुझे फला व्यवित ने नमस्कार नहीं किया, आज अमुक ने मेरा तिरस्कार कर दिया, अमुक व्यक्ति ने आज मेरी बात नहीं मानी, अमुक ने मुझे घाटे में डाल दिया, अमुक ने घोखेबाजी की । अगर इन सब बातों के कारण मनुष्य के मन में आतंघ्यान—रौद्रघ्यान चलते रहते हैं । और आतं-रौद्रघ्यान का मन में चलते रहना ही अशान्ति है । कई बार बाहर में कष्ट कम होता है, परन्तु मन का माना हुआ कष्ट—अपमान, ममत्व आदि से जनित दुःख अधिक होता है ।

प्रश्न होता है, किस कारण ये सब कष्ट या दुःख होते हैं ? मूल कारण अज्ञान और मोह है । इसीलिये उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् महावीर ने अभी अन्तिम देशना में बताया है—

दुक्खं हयं जस्स न होई मोहो ।
मोहो हओ जस्स न होई तण्हा ॥
अन्नाण-मोहस्स विवज्जणाए ।

अर्थात्—जिसके मोह ममत्व नहीं होता, उसका दुःख मिट जाता है। जिनके मन में तृष्णा नहीं होती, उसका मोह नष्ट हो जाता है। अज्ञान और मोह के दूर करने से ये सब दुःख मिट जाते हैं। अज्ञान और मोह को दूर करने का उपाय है—ममत्व। जब ममत्व आ जाता है...

जब मनुष्य के जीवन में प्रत्येक शारीरिक, वाचिक, मानसिक प्रवृत्ति में ममत्व आ जाता है, तभी मनुष्य सुख और शान्ति प्राप्त करता है। ममत्व में ऐसा जादू है कि उसके मन में, वचन में और काया में आते ही मनुष्य की अशान्ति समाप्त होने लगती है।

ममत्व भंग के कारण

मान लीजिये, एक व्यक्ति स्वस्थ बैठा है। उसी समय उसे तार मिला। “आपका अमुक प्रिय व्यक्ति मर गया।” साधारण आदमी तो तुरन्त ही रोने-पीटने लगेगा, अफसोस करने लगेगा। वह यह नहीं सोचेगा कि मरना तो एक दिन सबको अवश्यम्भावी है। इसमें मैं क्या कर सकता था और वह भी क्या कर सकता था? किन्तु स्वार्थ और मोहवश आदमी अपने इष्ट के वियोग में रोता है, शोक करता है विलाप करता है। इसे आर्तध्यान कहते हैं। पर ऐसा आर्तध्यान क्यों होता है? ममत्व न होने के कारण।

अगर ममत्व होता तो मनुष्य उस घटना पर मानसिक सन्तुलन न खो कर मरने के कारणों पर विचार करता, रोने-धोने के बजाय ममत्व और धैर्य रख कर वस्तुस्वरूप का विचार करता।

इसी प्रकार एक व्यक्ति को खबर मिली कि “तुम्हारा विरोधी मर गया, कि तुरन्त ही उसके मन में हर्ष की लहर पैदा होगी। वह दस आदमियों के सामने जिक्र करेगा—“अच्छा हुआ, दुष्ट मर गया तो! उसका मर जाना ही ठीक था।” और इस प्रकार उस व्यक्ति के मर जाने पर कई लोग तो खुशी में पेडे बाँटते हैं।

महात्मा गांधीजी का जब स्वर्गवास हुआ तो उनके विरोधियों ने (हालाकि महात्मा गांधीजी ने किसी का बुरा नहीं किया, किन्तु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण और हिन्दू-मुस्लिम समभाव के कारण उन्हें शत्रु मानने लगे थे उन्होंने) खुशी में पेडे बाँटे। हमने जब सुना तो विचार किया कि ऐसे लोग कितने अज्ञान में हैं। अनिष्टवियोग भी एक प्रकार का आर्तध्यान है।

इसी प्रकार का मिलता-जुलता एक और आर्तध्यान है—इष्टसंयोग। एक व्यक्ति ने एक गरीब पर झूठा मुकद्दमा चलाया। उधर गरीब परेशान था, किन्तु इधर वह मुकद्दमा चलाने वाला भी रात-दिन बेचैन रहता था कि कहीं मेरी हार न हो जाय। उसने तिकड़मवाज होगियार वकील किया। वकील ने भी उसे झूठे दायन

देने का पाठ सिखा दिया। इस तरह बहुत पैसा खर्च करके और तिकडमवाजी करके वह मुकद्दमे में जीत गया। मुकद्दमे में विजय होने से उसकी खुशियों का पार न रहा। उसने अपने इष्टजनो को दावत दी। यह भी एक प्रकार का आर्तध्यान हुआ।

इसी प्रकार अनिष्ट का संयोग भी आर्तध्यान ही है। एक व्यक्ति को खबर मिली कि तस्करी के आरोप के कारण तुम्हें सरकार गिरफ्तार करने वाली है।" अब उसका खाना-पीना हराम हो जायेगा। उसे चैन नहीं पड़ेगा, कि क्या करूँ और क्या न करूँ? अब वह उसी वेचैनी के कारण छिपता और इधर-उधर भागता रहेगा उसके मन में रात-दिन आर्तध्यान बना रहेगा कि हाय! अब मेरा क्या होगा? मेरा अपमान होगा, वेइज्जती होगी, जेल की सजा होगी, और न जाने क्या-क्या दण्ड मुझे मिलेगा! इस आशका से कभी तो व्यक्ति का हृदय वन्द हो जाता है।

परन्तु अगर वह पहले ही तस्करी न करता तो उसे वेचैनी न होती। मान लो, उस पर तस्करी का झूठा आरोप है, वह तस्करी नहीं करता तो उसे अपनी गिरफ्तारी की खबर सुन कर भी घबराना नहीं चाहिये था। अनिष्ट संयोग के समय भी व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है।

हाँ, तो ये चारों प्रकार आर्तध्यान के हैं। और आर्तध्यान के समय अगर समता रखी जाय, हर्ष और शोक के प्रसंगों में सम रहा जाय, अपना मानसिक सन्तुलन न खोया जाय, तो व्यक्ति सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है।

अशान्ति का दूसरा प्रकार रौद्रध्यान का है। रौद्रध्यान भी मानसिक सन्तुलन (समत्व) खो देने के कारण होता है। रौद्रध्यान आर्तध्यान से अधिक खतरनाक है। आर्तध्यान तो अपनी आत्मा के लिये ही अहितकर होता है, लेकिन रौद्रध्यान तो अपनी आत्मा के सिवाय तत्सम्बन्धित अनेक व्यक्तियों को हानि और घक्का पहुँचाता है। रौद्रध्यान व्यक्ति के स्वार्थ, लोभ, इच्छा और दुर्वृत्ति की पूर्ति न होने पर उनके भग्न होने पर प्राय होता है। रौद्रध्यान में व्यक्ति अपने इष्टवियोग अथवा अनिष्टसंयोग की परिस्थिति में दूसरे का बुरा करने की सोचता है। एक व्यक्ति अनाज का व्यापारी है, वह चाहता है कि अनाज में तेजी आ जाये तो मैं खूब पैसा कमा लूँगा। इसलिए मन ही मन यह चाहता है कि इस वर्ष दुष्काल पड़ जाये तो अनाज के भाव आसमान में पहुँच जायेंगे और मैं मालामाल हो जाऊँगा।" यह रौद्रध्यान का एक प्रकार है। इससे व्यक्ति के हृदय में सक्लेश पैदा होता है। मानसिक शान्ति समाप्त हो जाती है। वह सन्तुलन खो बैठता है। समता-पूर्वक विचार नहीं करता।

एक चन्दन का व्यापारी था। एक बार चन्दन का बाजार मदा होने से उसके माल की खपत कम हो गई। उसने सोचा—"अगर यहाँ का राजा मर जाय तो मेरा सारा चन्दन बिक जाय।" उसके इस दुश्चिन्तन का प्रभाव राजा पर पड़ा।

राजा बीमार पड़ गया और दिनो-दिन दुर्बल होता गया। किन्तु राजा को जब इस बात का पता लगा कि चन्दन का व्यापारी मेरे विरुद्ध दुर्भावना कर रहा है, तो उसने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने सुना तो बहुत ही सत्राटे में आ गया और राजा से अपने दुर्विचार के लिये क्षमा मांगी। राजा ने कहा—“अगर तुम मुझे ऐसा दुर्विचार करने से पहले कह देते तो मैं तुम्हारा सारा चन्दन खरीद लेता। अच्छा, अब तुम अपना सारा चन्दन तोल कर हमारे मण्डार में रखवा दो।” व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से वह राजा के लिये शुभचिन्तन करने लगा।

यह है—हिसानुबन्धी रौद्रध्यान। ऐसा रौद्रध्यान, तब होता है, जब व्यक्ति अपने विरोधी या प्रतिस्पर्धी की तरक्की देखता है, उसे उच्च पद पर देखता है तो ईर्ष्या से जल-मुन जाता है, समता के आगे लगा देता है। इसी कारण वह उसकी जड़ काटने या नीचे गिरने के लिये पडयन्त्र रचता है, मारने की क्रूर भावना करता है। यह तो उस व्यक्ति के आयुष्यबल पर निर्भर है कि वह रौद्रध्यानी उसे मार नहीं सकता।

इसी प्रकार का दूसरा रौद्रध्यान है—मूपानुबन्धी, जो दूसरो की प्रतिष्ठा तरक्की आदि देख कर जल उठता है, अथवा अपने पापकर्मों को छिपाने के लिये झूठ-फरेब करने या असत्याचरण करने की योजना बनाता है, उमी उधेड़वुन में रहता है। दूसरो को धोखा देने या चकमा देने का प्लान रचता रहता है। इस रौद्रध्यान में रत रहने वाला भी समता से बहुत दूर चला जाता है। समता उसके हृदय से विदा हो जाती है।

इसी तरह तीसरे रौद्रध्यान का हाल है। इसका नाम है—स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान। यह रौद्रध्यानी तो बड़ी-बड़ी चोरी, तस्कर-व्यापार, करचोरी, चोर-बाजारी आदि विविध प्रकार की चोरियाँ करने की योजना बनाता है। ऐसा रौद्रध्यान-परायण व्यक्ति बहुत ही साहसी और अपने प्राणों की वाजी पर खेलने वाला होता है। समता का तो इससे वास्ता ही क्या है। इस रौद्रध्यानी के मन में ममता-देवी विराजमान हो जाती है। लोभदेव उससे विविध प्रकार के नाच नचाता है। तृष्णा-देवी भी उसे चैन से एक जगह बैठने नहीं देती। लालसादेवी उसे विविध सुखों के प्रलोभन और सब्जवाग दिखा कर स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान में प्रवृत्त करती है। आशा-देवी उसे अपना दास बना कर मदारी की तरह रात-दिन अपने भवरजाल में फँसाए रखती है। तब भला ऐसे व्यक्ति के दिल-दिमाग में समतादेवी कब आए ? कैसे वह समतादेवी की आराधना करके शान्ति का वरदान पाए ? यही कारण है कि स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यानी भी समता से कोसों दूर रहता है।

और इसका चौथा प्रकार तो और भी भयंकर है। वह है—सरक्षानुबन्धी रौद्रध्यान। इस रौद्रध्यान के स्वामी में रात-दिन अपनी, परिवार की, धन-सम्पत्ति

की और जमीन-जायदाद आदि की दूसरो से सुरक्षा की रट लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति औरंगजेब बादशाह की तरह हर एक आदमी—यहाँ तक कि अपने घरवालों से भी—माता-पिता, भाई-बहन आदि से भी आशंकित रहता है, उसके दिमाग में वहम का कीड़ा घुस जाता है, कि मुझे कोई मार न दे, मुझे कोई लूट न ले, मुझसे कोई धोखा न कर ले। इसलिए उसकी दृष्टि में सभी दुर्गुणी, वैईमान, चोर या हिंसक जचते हैं। वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी पद-प्रतिष्ठा, सत्ता, या गद्दी की रक्षा के लिए वह वाक्क लोगो को मारने, दुःख देने या उन्हें अपने मार्ग से हटाने के प्लान रचता है, रात-दिन इसी उधेड़बुन में रहता है कि कैसे मेरी कुर्सी, मेरा पदाधिकार या मेरी सत्ता सुरक्षित रहे। आजकल के राजनीतिज्ञ प्रायः इसी रौद्रव्यान के चक्कर में फँसे रहते हैं। बंगलादेश में मुजीब को हटाकर अपनी सत्ता जमाने के लिए मुजीब और उसके साथियों को समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब ने अपने प्रिय भाइयों को मरवा डाला, पिता को कैद कर लिया। इस प्रकार आज भी सत्ता और पद की रक्षा के लिए बड़े-बड़े पड़्यन्त्र रचे जाते हैं। सरक्षानुबन्धी रौद्रध्यान की कहानियाँ तो किसी से भी छिपी नहीं हैं। ये घटनाएँ तो चुनावों के अवसर पर या पक्षों की सत्ता-प्रतिस्पर्द्धा में आए दिन हमारे देश और विदेशों में होती ही रहती हैं। ऐसी रौद्रध्यान के उपासक के पास क्या समता-सती फटक सकती है। ऐसे रौद्रध्यान का उपासक महत्त्वाकांक्षी होता है। रातदिन अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता को बरकरार रखने के लिए मन में नयी-नयी योजना बनाता रहता है और उसे कार्यान्वित करने की उधेड़बुन में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को समता-सती की सुध लेने की फुरसत कहाँ ?

यह चारो रौद्रध्यानो का कच्चा चिट्ठा है, जो समता को पास भी नहीं फटकने देते। तब भला इन चारो रौद्रध्यान के भक्तों को सुख-शान्ति, अमनचैन या आनन्द कैसे हो ? इनकी सुखशान्ति का सरोवर तो सदा सूखा रहता है, उसमें मस्तबहार कैसे आए ?

इसके बाद सुख और शान्ति को दूर भगाने वाले और समता को तिलाजलि देने वाले कारण होते हैं—सावद्य-कार्य, पापमय कार्य। पापकार्यों से मतलब है—हत्या, चोरी, जीवहिसा, मासाहार, मद्यपान, जूआ, परस्त्रीगमन, वैश्यागमन, व्यभिचार असत्य, अनापसनाप सग्रहवृत्ति, परिग्रहलालसा आदि। ये जब भी किसी के जीवन में आते हैं, उसकी समता को चौपट कर देते हैं। उसकी समता चौपट हो जाने पर सुख-शान्ति और अमनचैन तो विदा हो ही जाती है। इन पापकार्यों के फलस्वरूप यहाँ भी उसकी समता भग होने से उसे किसी प्रकार पारिवारिक, सामाजिक, आत्मिक या शारीरिक सुख नहीं मिलता और मरने के बाद परलोक में भी उसे

नरकगति या तिर्यचगति में अनेक यत्रणाओं और दारुण दुःखों का शिकार होना पड़ता है। बताइए समता-देवी की विराधना—या समतादेवी की उपेक्षा करने का कितना भयकर दण्ड ऐसे व्यक्ति को भोगना पड़ता है

इमीलिए जैन सस्कृति के उच्चतम मनीषियों, तीर्थंकरों एवं महामुनियों ने समता की साधना को एक व्रत में स्थान देकर उसे शिक्षाव्रत के रूप में प्रतिष्ठित किया है। शिक्षाव्रत की तो साधना प्रतिदिन करनी पड़ती है, या उसका अभ्यास बार-बार करना पड़ता है। सामायिक की साधना के लिए इन महापुरुषों की शर्त यही है—

“त्यक्तात्तरोद्रघ्यानस्य त्यक्तसावद्यकर्मणः।

मुहूर्त्तं समता या तां विदुः सामायिक व्रतम् ॥”

जो साधक आर्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़ देता है, और सावद्य (सदोष) कार्यों को भी छोड़ देता है, और मुहूर्त भर समता की साधना में लगता है, उसका वह व्रत सामायिक कहलाता है।

हाँ, तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि पूर्वोक्त समता के आराधक को आर्तध्यान और रौद्रध्यान से विरत होना पड़ता है, सावद्य प्रवृत्तियों को छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है। तभी समता की साधना पक्की हो सकती है और तभी वह समता की आराधना के फलस्वरूप सुखशान्ति की उपलब्धि कर सकता है।

समता के चार प्रकार

समता के आराधक को केवल एक ही पहलू से समता को नहीं पकड़ना है, अन्यथा उसकी समता एकांगी हो जाएगी। समता की सर्वांगीण आराधना के लिए उसके सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम पहलू तो हमने पहले बता दिया है—समताप्राप्ति के लिए आर्त-रौद्रध्यान का त्याग एवं पापमय कार्यों का वर्जन आवश्यक है। अब यह समता का दूसरा पहलू है—द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से समभाव रखना। समता के ये चार प्रकार भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

द्रव्य-समता—सर्वप्रथम द्रव्यसमता पर समता के साधक को ध्यान देना आवश्यक है। द्रव्य से मतलब है, ससार के सजीव निर्जीव, इष्ट-अनिष्ट, अल्पमूल्य-बहुमूल्य, प्रिय-अप्रिय और स्वकीय-परकीय इत्यादि प्रत्येक पदार्थ से। जिस समय व्यक्ति अपनी प्रियवस्तु और जिम पर अपनी आसक्ति या ममता हो, उसे पाता है तो फूल उठता है, वह हर्ष के मारे नाच उठता है। उसकी मनोवृत्ति अभिमान से छलक उठती है। वह अपने को बहुत बड़ा आदमी मानने लगता है। वह उस प्रिय वस्तु को पाने की बेहद खुशी में अपनी समता को खो बैठता है। उस वस्तु पर उसे रागभाव हो जाता है कि

और किसी तरफ झँकता ही नहीं। इसी प्रकार अप्रिय वस्तु या द्रव्य को पा कर रोष से भन्ना उठता है, उसका दिमाग सतुलित नहीं रहता, वह द्वेष और घृणा करके उस निर्जीव वस्तु को फेंक देने या तोड़ने-फोड़ने का प्रयत्न करता है, सजीव वस्तु हुई तो उसे मारने-पीटने, सताने और अपने मार्ग से हटाने की कोशिश करता है। किसी भी सजीव या निर्जीव, इष्ट या अनिष्ट द्रव्य को पाकर राग करना या द्वेष करना द्रव्य-समता का विनाशक है। द्रव्य-समता आ जाने पर व्यक्ति प्रिय या अप्रिय अथवा इष्ट या अनिष्ट किसी भी द्रव्य के प्राप्त होने पर न तो राग करता है और न द्वेष करता है। न उसके मन में मोह, आसक्ति या ममत्व पैदा होता है, और न ही उसके मन में उस द्रव्य के प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, वैरभाव या वेचनी पैदा होती है। वह उस प्रिय या अप्रिय, मनोज्ञ या अमनोज्ञ वस्तु को प्राप्त कर समता की पगडंडी पर चलता है। समता की पगडंडी पर चलने वाला व्यक्ति उस द्रव्य के वस्तुस्वरूप का विचार करता है। वह यह सोचता है कि अगर यह वस्तु या व्यक्ति प्रिय व मनोज्ञ है तो वह मेरी आत्मा का कुछ बना नहीं सकता और अगर यह अप्रिय या अमनोज्ञ है तो वह मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि यह परद्रव्य है। स्वद्रव्य तो मेरी अपनी आत्मा ही है। परद्रव्य—फिर वह चाहे सचेतन हो या अचेतन, इष्ट हो या अनिष्ट अपनी आत्मा का कुछ भी भला-बुरा नहीं कर सकता। कोई अगर मेरी प्रशंसा या स्तुति करता है तो उससे मेरी आत्मा का कुछ भी भला नहीं हो सकता और निन्दा करता है, द्वेषभाव रखता है तो उससे भी मेरी आत्मा का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कोई दूसरा (आत्मा के अतिरिक्त) मेरा कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा स्वयं ही अपना अच्छा-बुरा, इष्ट या अनिष्ट कर सकती है। इस तत्त्व को हृदय में उतार लेने पर साधक के जीवन में द्रव्यममत्व आ जाएगा। वह निमित्तों को न कोसेगा और न निमित्तों को भला-बुरा कहेगा।

आज मानव स्वयं की ओर न देख कर कुछ भी बन या बिगड़ जाने पर निमित्तों पर रोष-तोष करता है। कुछ भी हानि हो गई तो अमुक निमित्त पर झल्ला उठेगा। अमुक ने ऐसा न किया होता तो मेरा काम न बिगड़ता। अमुक ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। अमुक ही मेरे कार्य को बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार हैं आदि। वर्तमान युग का मानव अगर द्रव्यसमन्व के स्वरूप को भली-भाँति समझ ले तो न तो वह कार्य बिगड़ जाने पर किसी पर रोष करेगा और कार्य सुधर जाने पर तोष। वह अपने उपादान (आत्मा) को टटोलेगा, उसी को दोष देगा या सन्तोष से युक्त होगा।

क्षेत्र-समता—समता का दूसरा प्रकार क्षेत्र-समता है। क्षेत्र से मतलब है—स्थान, भूमि, खेत, जगह या मानव-जीवन के विविध क्षेत्र। क्षेत्र भी इष्ट या अनिष्ट मिलने पर मनुष्य का मन समता से विचलित हो जाता है। बुरा या अमनोज्ञ क्षेत्र

मिलने पर मनुष्य रोप से झल्ला उठता है, अमुक निमित्तो को कोसने लगता है, अनिष्ट स्थान पर समभावपूर्वक जमने के बदले उखड़ने लगता है ।

भगवान बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है । एक बार वे किसी नगर में पहुँचे तो वहाँ के निवासी भगवान बुद्ध को गालियाँ देने लगे, उनके भिक्षुओं को सताने लगे, उन्हें आहारादि नहीं देते या अनादरपूर्वक देते । यह देख कर भगवान बुद्ध के शिष्य आनन्द भिक्षु तिलमिला उठे । उन्होंने भगवान बुद्ध से आकर शिकायत की—“भते ! हमें यहाँ से शीघ्र ही अन्यत्र चल देना चाहिये । यहाँ रहना ठीक नहीं है ।”

भगवान बुद्ध ने पूछा—“क्यों, आनन्द ! क्या बात है ? यहाँ से क्यों चल देना चाहिये ?”

आनन्द—“भते ! यहाँ हमें कोई पूछता नहीं, लोग गालियाँ देते हैं, भिक्षा भी तिरस्कारपूर्वक देते हैं । यह क्षेत्र अच्छा नहीं है । यहाँ के लोग खराब हैं ।”

भगवान बुद्ध—“अगर दूसरे नगर या कस्बे में गये, और वहाँ भी ऐसे लोग हुए तो, फिर क्या करेंगे ?”

आनन्द—“फिर वहाँ से भी अन्यत्र चल देना होगा ।”

बुद्ध—“मान लो, आगे के क्षेत्र इससे भी ज्यादा खराब मिले, और वहाँ के मनुष्य इनसे भी ज्यादा क्रूर या अज्ञानी मिले, अनार्य मिले या अनाड़ी मिले तो फिर क्या करेंगे ?”

आनन्द—“भते ! फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें ? ऐसी परिस्थिति में हमारा मन डाँवाडोल हो उठता है । हम कहाँ जाएँ ? आप ही कोई रास्ता बताइए ।”

भगवान बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा—“आनन्द ! इस तरह एक क्षेत्र को या एक स्थान को अपमान से घबरा कर छोड़ देने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा । समस्या का स्थायी समाधान यह है कि जिस क्षेत्र में रहे, वहाँ के लोगों की ओर न देखे, अपनी ही आत्मा को देखे, अपने ही गुण-दोषों का अवलोकन करे । दूसरों की ओर देखने या क्षेत्र के प्रति अच्छा-बुरा चिन्तन करने से तो हमारा सन्तुलन बिगड़ जाएगा । इसलिए इसी क्षेत्र में रह कर समभावपूर्वक सहन करते जाओ । तुम्हारी इसी समता का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और हार-थक कर वे तुम्हारे पास आ जाएँगे । फिर तुम्हें वे स्वतः अपनाएँगे । अतः इसी स्थान या क्षेत्र में रहकर अपनी संयम-यात्रा चलाओ । यह क्षेत्र या क्षेत्रवासी जन तुम्हारी आत्मा का क्या बिगाड़ सकते हैं और क्षेत्र अनुकूल हो या क्षेत्रनिवासी इष्ट हो तो उससे तुम्हारी आत्मा को कौन-सा लाभ होगा ? अतः समतारस का पान करो, उसी में अवगाहन करो ।”

क्षेत्र-समता जब व्यक्ति में आ जाती है तो वह मन में अपना-पराया, इष्ट-

अनिष्ट, प्रिय-अप्रिय का भेदभाव करके विषमता नहीं लाता और न ही इष्ट-अनिष्ट को पा कर राग-द्वेष का जाल बुनता है। वह समता के पावन-पथ पर मजबूती से पैर जमा कर किसी भी प्रकार के क्षेत्र, स्थान, जमीन या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में भी अपने सतुलन को नहीं खोता। भगवद्गीता में इसी प्रकार के सतुलन और समत्त्व को योग कहा गया है—

समत्वं योग उच्यते

समत्त्व को योग कहा है। फिर वह योग कर्मयोग हो, ज्ञानयोग हो, चाहे भक्तियोग हो। उसकी प्रतिष्ठा योग में ही होती है।

काल-समता—समता का तीसरा प्रकार काल-समता है। काल का अर्थ—समय, मृत्यु, अवस्था, संयोग, अवसर, स्थिति तथा आयु आदि है। इन सभी अर्थों में प्रयुक्त होने वाले काल के अनुकूल-प्रतिकूल, इष्ट या अनिष्ट, अथवा अच्छे या बुरे होने पर समत्त्व को न खोना काल-समत्त्व है। काल-समता का आराधक दुःख हो या सुख, वियोग हो या संयोग, अनुकूल समय हो या प्रतिकूल, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, मृत्यु आ जाए, चाहे जिन्दगी लम्बी हो जाए, चास ठीक हो या खराब, हर हाल में मस्त रहता है, हर परिस्थिति में वह समत्त्व-पथ पर स्थिर रहता है। 'मेरी भावना' के अनुसार उसके जीवन का मूलमंत्र यह होगा—

कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे ।
लाखों वर्षों तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही आ जावे ॥
होकर सुख में मग्न न फूँ लें दुःख में कभी न धवरावें ।
पर्वत, नदी, श्मशान भयानक, अटवी में नहीं भय खावें ॥
रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन दृढतर बन जावे ।
इष्ट-वियोग, अनिष्टयोग में, सहनशीलता दिखलावे ॥

यह है काल-समभाव का तात्पर्य। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है, जब तिजोरी में चाँदी की छनाछून होती है, और जब अपने दिन फिर जाते हैं, तब सूखी-सूखी रोटी भी भयस्सर नहीं होती। पर काल-समभावी साधक इन दोनों परिस्थितियों में समत्त्व-पथ से विचलित नहीं होता। लाखों वर्षों का लम्बा जीवन हो, या आज ही मृत्यु आ जाए, समभावी साधक काल के विषय में निश्चिन्त होता है। चाहे इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, दोनों ही अवस्थाओं, कालसमभावी व्यक्ति का जीवन समता की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। इसी प्रकार कालसमभावी पुराने के प्रति मोह या नये के प्रति द्वेष या घृणा नहीं करता। उसके सामने वस्तु नई हो या पुरानी—वस्तु की उपयोगिता का मवाल है। अगर पुरानी अनुपयोगी है, अहितकर है, तो उसे वह छोड़ देगा और नई वस्तु अगर उपयोगी और हितकर है तो उसे

अपना लेगा । कालसमभावी व्यक्ति घोर अँधेरी भयंकर रात हो या दिन का उजैला हो, भय नहीं खाता । वह मन को निर्मय और समत्व में स्थिर रहता है । इसी समत्व-भावना को द्योतित करते हुए आचार्य अमितगति ने सामायिक-पाठ में कहा है—

दुःखे सुखे, वैरिणि बन्धुवर्गे,
योगे वियोगे, भवने वने वा ।
निराकृताशेष-ममत्व-बुद्धे,
समं मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥

अर्थात्—दुःख हो, सुख हो, वैरी हो, बन्धुवर्ग हो, सयोग हो, वियोग हो, भवन हो या वन हो, हे नाथ ! मेरा मन समस्त ममत्वबुद्धि से रहित हो कर सदैव सम रहे ।

भाव-समता—भावो में समता-भाव रखना भाव-समता है । विषम प्रसंगो, या राग-द्वेष के प्रसंगो पर समता-भाव रखना भाव-समत्व है । आचार्य हरिमद्र पचाशक में लिखते हैं—

समभावो सामाहयं, तण-कंचण-सत्तुमिन्-विसउत्ति ।
णिरभिसगं चित्त उच्चिय-पवित्तिप्पहाणं च ॥

चाहे तिनका हो, चाहे सोना, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र, सर्वत्र अपने मन को राग-द्वेष की आसक्ति से रहित रखना तथा पापरहित उचित धार्मिक प्रवृत्ति करना, सामायिक है, क्योंकि समभाव ही तो सामायिक है ।

भावसमत्व से युक्त व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में भी कौसी भी परिस्थिति आने पर राग-द्वेष में युक्त नहीं होता । साम्यभाव से युक्त व्यक्ति किसी भी पापी या घृणित व्यक्ति को देख कर घृणा या द्वेष नहीं करता, वह उसके साथ आत्मीय-भाव रखता है ।

एक आचार्य ने तो राग-द्वेष के मध्यपथ में रहने को साम्य बताया है—

इतो राग महाम्भोघिरितो द्वेषदवानलः ।
यस्तयोर्मध्यगः पन्थास्तत्साम्यमिति गीयते ॥

इधर रागरूपी महासमुद्र गर्जन कर रहा है, उधर द्वेष-रूपी दावानल भडक रहा है । इन दोनों के मध्य में स्थित जो पथ है, वही भाव-साम्य कहलाता है ।

समस्त प्राणियों पर समभाव

समभाव की सीमा यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती, वह मारे विश्व के प्राणियों तक पहुँचती है । अपने परिवार, जाति, समाज या राष्ट्र के व्यक्तियों के साथ ही नहीं, विश्व की समस्त मानव-जाति के साथ ही नहीं, सभी प्राणिमात्र के

साथ समभाव रखना ही समत्व की पराकाष्ठा है। वर्तमान युग का मानव इतना स्वार्थी और ममत्वयुक्त हो गया है कि वह प्रायः अपने परिवार से ऊपर उठ कर नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो परिवार और जाति से ऊपर उठ कर सारे राष्ट्र के हित की बात सोचते हैं। उनमें स्वराष्ट्र-समभाव तक का विकास हो जाता है। किन्तु तीर्थंकरों की समता का आदर्श समग्र विश्व की मानवजाति और समग्र सृष्टि की प्राणिजाति तक का है। इसीलिए समस्त उच्च साधक मुनिदीक्षा लेते समय 'करेमि, भते ! सामाइय' मते । मैं समता की साधना (सामायिक) स्वीकार करता हूँ ।'

यही नहीं, वे अपने जीवनकाल में समत्व की साधना के चरम शिखर पर पहुँच जाते हैं।

तीर्थंकर प्रभु की धर्मसभा में सदा समभाव का साम्राज्य रहता है। वहाँ कोई शत्रु नहीं, कोई भी मित्र नहीं। मानव ही नहीं, पशुपक्षी भी वहाँ आ कर समभावपूर्वक बैठ जाते हैं। वहाँ क्रूर से क्रूर प्राणियों में भी परस्पर द्वेषभाव नहीं उमड़ता। उनके सान्निध्य में सभी लोग अपनी शत्रुता भूल जाते हैं। इसीलिए उनकी धर्मसभा का नाम समवसरण है। जहाँ सभी समभाव से आते हैं, उसे ही तो समवसरण कहते हैं।

इसीलिए ममता की साधना के विषय में तीर्थंकरों की मान्यता है—

जो समो सन्वभूएसु तसेसु थावरेसु य ।

तस्स सामाइयं होई इइ केवलभासिय ॥

जो साधक त्रस और स्थावर सभी प्राणियों पर समभाव रखता है, उसी की समत्व-साधना सामायिक कहलाती है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है।

सचमुच समता की साधना सारे विश्व को छूती है, विश्व के प्राणिमात्र के साथ समभावी साधक का वास्ता पड़ता है।

आध्यात्मिक समता

आध्यात्मिक समता का सम्बन्ध आत्मा से है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि आत्मा की समता को भग कर डालते हैं, वे विक्षेप डालते हैं। आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर होना चाहती है, किन्तु कर्म, शरीर आदि आकर घपला मचा देते हैं, वे विषमता पैदा कर देते हैं। साधारण व्यक्ति तो शरीर आदि पर ममत्व करके समता की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते। जिसके अन्तर में शरीरादि के प्रति ममता-मूर्च्छा कम होती है, परभाव में रमणता की रुचि नहीं रहती, वही व्यक्ति आत्मा में स्थिर हो सकता है। और आत्मा में स्थिर होना ही आध्यात्मिक समता है।

इसके लिए भेद-विज्ञान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शरीर और आत्मा,

कर्म और आत्मा का पृथक्करण करना, इनका विश्लेषणपूर्वक विवेक करना, इन्हे अलग-अलग समझ कर शरीर, कर्म आदि पर जो ममत्व है, उसे छोड़ना, शरीरादि के प्रति आभक्ति का त्याग करना ही समत्व है, तभी समत्व के शिखर पर साधक पहुँच सकता है।

जब-जब शरीर पर किसी प्रकार का कष्ट आ पड़े, भूख, प्यास, शर्दी, गर्मी, मच्छर आदि विविध परीपह आ कर सताने लगें, उस समय समभावी व्यक्ति अपने धर्म में च्युत नहीं होता, वह कष्टसहिष्णु बन कर अपने समभाव पर या अपने आत्म-स्वरूप में स्थिर हो जाता है, किन्तु अपने गृहीत व्रतो, नियमों या आचार-विचारों को नहीं छोड़ता। सामायिक-पाठ में आध्यात्मिक समता के लिए पहला पाठ बताया गया है—

शरीरतः कर्तुं मनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं।

जिनेन्द्र ! कोषादिव खड्गयष्टि, तव प्रसादेन ममास्तुशक्तिः।

हे जिनेन्द्र ! आपकी स्वभावसिद्ध कृपा से मेरी आत्मा में ऐसी आध्यात्मिक समता-शक्ति प्रगट हो जाय कि मैं अपनी आत्मा को कर्मणशरीर आदि से उन्नी प्रकार अलग कर सकूँ, जिस प्रकार म्यान तलवार से अलग की जाती है। क्योंकि वस्तुतः मेरी आत्मा अनन्तशक्ति से सम्पन्न है और सम्पूर्ण दोषों से रहित होने के कारण निर्दोष, वीतराग और अविनाशी है।

इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक समता से सम्पन्न साधक कर्म और आत्मा का विश्लेषण करके उन्हें पृथक्-पृथक् करता है, और आत्मा के अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाता है। एक आचार्य ने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया है—

‘कर्म जीवं च संश्लिष्ट परिज्ञातात्मनिश्चयः।

विभिन्नीकुरुते साधुः सामायिक-शलाकया॥

अर्थात्—कर्म और जीव दोनों परम्पर एक-दूसरे से संश्लिष्ट हैं, चिपके (मिने) हुए हैं, आत्मा का निश्चित ज्ञाता साधक ममता-साधना की सलाई से इन दोनों को पृथक्-पृथक् कर लेता है।

आत्मस्वरूप में स्थिरता ही निश्चय समत्व है

वास्तव में, आत्म का अपने स्वरूप में स्थिर होना ही ममता है। अपने स्वयं से भ्रष्ट होकर परमायो में नष्टवना ही विषमता है। विषमता को छोड़ कर जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होती है, तभी उमकी ममत्व-साधना परिपक्व होती जाती है। इसीलिए भगवतीसूत्र में इस पर गम्भीर चिन्तन करके कहा गया—

‘आया समदृष्ट, आया सामाड्यस्त अदृष्टे’

आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ प्रयोजन है ।

बाह्य विषय-भोगों की चंचलता से हटकर स्वभाव-आत्मस्वरूप में स्थिर-लीन होना ही समत्व-साधना है । और कर्मों या कार्यात्मिक विकारों से अलग करके अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेना ही समत्व साधना (सामायिक) का अर्थ फल है । निष्कर्ष यह है कि आत्मस्वरूप में परिणति हुए बिना साधक के त्याग, नियम, व्रत, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि सब की सब बाह्य धर्म-क्रियाएँ पुण्याश्रवरूप हैं, मोक्ष-साधक सवरूप नहीं ।

इस प्रकार से निश्चय समत्व को प्राप्त करके व्यक्ति समत्व के उच्च शिखर को छू लेता है, तब समत्व में वह सदा के लिए स्थिर हो जाता है ।

आप भी समत्व के इन विभिन्न रूपों को भलीभाँति समझ कर क्रमशः समत्व के प्रासाद पर आरुढ़ होंगे, तभी आप में आत्मसाधना की परिणति परिपक्व हुई समझी जाएगी ।

Dr. J. S. Singh

- इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व
- अपनों की नजर में
- संदेश
- श्रद्धाजलिया
- पत्नी की नोक से गुदगुदाती स्नेहिल यादें
- सत्स्मरणों के आइने में

स्वर्ण-विनय हृदय, प्रतिभा और पुरुषार्थ के पुज

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी भंडारी

स्मृति-परीशिष्ट

आपकी इबादत के क्या कहने,
आपकी बन्दगी के क्या कहने ?
जो शमा की मानिन्द थी रोशन,
आपकी जिन्दगी के क्या कहने ?

इन्द्रधनुषी व्यवितत्न

की विरल मौकी

☆ श्री टी० एन० पार्थसारथी
योजना एव विकास अधिकारी
फ्लोअर एण्ड फूड लि० इन्दौर

जैनधर्मप्रभाकर युवा कविरत्न पूज्य श्री महेन्द्रमुनि "कमल" का इस वर्ष इन्दौर में श्रावकसंघ द्वारा वर्षावास आयोजित किया गया था। इस चातुर्मास में उनके द्वारा किये गये प्रेरक उद्बोधनों एवं व्याख्यानो से भण्डारी-परिवार अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा भण्डारी-परिवार के कुलश्रेष्ठ स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी की विदुषी पत्नी श्रीमती भुवन भण्डारी ने मुनिश्री के प्रवचनों के सकलन के साथ ही साथ अपने स्वर्गीय पति श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी के अविस्मरणीय संस्मरणों का सकलन निकालने का दृढ निश्चय किया तथा इस कार्य के लिये श्रीमती भण्डारी को मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद से इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका है। प्रस्तुत पुस्तक अन्तर्दृष्टि में जहाँ मुनिश्री के प्रवचन मानव-कल्याण के लिए हितकर होंगे, वही स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह भण्डारी के जीवन के मार्मिक प्रसंग भावी पीढ़ी के चरित्र-निर्माण में सहायक होंगे।

यह सृष्टि जीवन एवं मृत्यु इन दो शब्दों का सगम है। यहाँ कई आत्माएँ अवतरित हुईं और काल के कराल में लीन हो गईं। ऐसी विरली ही आत्माएँ होती हैं, जो सत्कर्मों से काल के आवरण को हटा कर अमर हो पाती हैं। हम उस आत्मा की जीवन में कमी अनुभव करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जीवन हमारी आवश्यकता थी—जिसका आज अभाव है। इस अभाव का जितना अधिक आभास होता है, उतनी ही उस आत्मा की महानता बढ़ती जाती है और उसके स्मरणमात्र से ही सत्कर्मों की प्रेरणा जागृत हो जाती है। उस आत्मा की महिमा का वर्णन करने से वाणी धन्य हो जाती है और लेखनी कृतार्थ। ऐसी ही एक महान् आत्मा स्व० गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी की जीवनी को लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्रीगजेन्द्रसिंहजी साहब भण्डारी की विभिन्न सस्याओं में मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा आज भी मैं उनके द्वारा

स्थापित मैसर्स फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड, इन्दौर में योजना एवं विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जहाँ मुझे स्वर्गीय भैयासाहब की विभिन्न सस्थाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ वहीं उनके साथ मेरे पारिवारिक सम्बन्ध भी मधुर रहे। यही कारण है कि मुझे स्वर्गीय भैयासाहब की प्रतिमा को निकट से देखने का सुअवसर मिला।

बाल्य-काल

सन् १९२६ के नवम्बर माह की ६ तारीख के शुभ-दिन जैनरत्न सेठ सुगन-मलजी साहब भण्डारी की धर्मपत्नी श्रीमती चम्पावाई को एक पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई बालक का नाम गजेन्द्र रखा गया। विरले ही ऐसे होते हैं जो 'यथानाम तथागुण' के नाम से चरितार्थ होते हैं। जैसे ही बालक के चरण घर में पड़े, वैसे ही परिवार में सुख और वैभव की श्रीवृद्धि होना प्रारम्भ हो गया। उस समय भण्डारी-परिवार रायवहादुर राज्य भूषण सेठ कन्हैयालालजी साहब भण्डारी के मार्ग-दर्शन में सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था।

किसी भी व्यक्ति की प्रगति में उसके परिवार-जन, सस्कार और शिक्षा-दीक्षा का बहुत बड़ा योग हुआ करता है। बड़ों के प्रति विनीत भाव, छोटों के प्रति अनुराग, दीनों के प्रति दया और व्यवहार में स्वामाविक सरलता आदि गुण जन्म से ही भण्डारी-परिवार के प्रत्येक सदस्य को विरासत के रूप में मिलते रहे हैं। एतदर्थ श्रीमान् गजेन्द्रसिंहजी भी इन सभी गुणों से ओत-प्रोत थे।

शिक्षा-दीक्षा

श्री गजेन्द्रसिंहजी की प्रारम्भिक शिक्षा उस समय के प्रसिद्ध विद्यालय डेली कालेज, इन्दौर नगर में हुई, जहाँ उस समय देश के राजा-महाराजाओं के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अपने प्रारम्भिक शिक्षा-काल में वे अत्यन्त प्रखर बुद्धि के होनहार छात्र थे। मैट्रिक की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अग्रिम अध्ययन हेतु उन्हें होल्कर साइन्स कालेज में भर्ती किया गया। तत्पश्चात् २२ दिसम्बर, १९४६ में उन्हें कैमिकल इन्जिनियरिंग के उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैण्ड भेजा गया। वहाँ अपने गुरु श्रीसोमदत्तजी शर्मा के सानिध्य में सन् १९५० तक विद्यार्जन करने के पश्चात् वे स्वदेश लौट आए।

उनकी प्रखर प्रतिभा को देख कर पूज्य संत कस्तूरचन्दजी महाराज साहब ने उन्हें 'पारस' एवं 'चिन्तामणि' इन दो शब्दों से अलंकृत किया था। वे अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक ऐसे पारस बनकर रहे कि जिस कार्य को भी उन्होंने अपने हाथ में लिया उसमें सफलता ही अर्जित की और जिस व्यक्ति पर हाथ रखा, उसे इन्सान बना दिया। इन शब्दों का सम्बोधन उनके लिए कितना उपर्युक्त था यह आपको उनके स्मरणों से विदित होगा।

पारिवारिक जीवन

१५ फरवरी, सन् १९५१ को वे अजमेरनिवासी सेठ अमयकरणजी साहव मेहता की ज्येष्ठ पुत्री भुवनेश्वरी देवी से विवाह-सूत्र में बंधे। अल्पावधि में ही वैचारिक समानता से इतने घुल-मिल गये कि उनका दाम्पत्य-जीवन आनन्द एव उल्लास के हिलोरे लेने लगा। उन्हें तीन पुत्र-रत्नों की प्राप्ति हुई। जहाँ उन्हें अपनी पत्नी से अगाध स्नेह था, वहीं माता-पिता के प्रति अपार श्रद्धा एव भक्ति भी थी। उनका स्नेह अपने माता-पिता, पत्नी एव बच्चों तक ही सीमित नहीं था, अपितु उनके हृदय में परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आदर एव सहानुभूति थी। उन्हें अपने परिवार के प्रति इतना स्नेह था, जो इस बात से स्पष्ट है कि एक बार वे विदेश-भ्रमण पर जाने वाले थे और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे अपनी धर्म-पत्नी को भी अपने साथ इस यात्रा में ले जायें, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुए अपने लघु-भ्राता स्वर्गीय महेन्द्रसिंहजी, जो कि उस समय इंग्लैंड में डाक्टरी का अध्ययन कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी को पूज्य पिताश्री की अनुमति प्राप्त कर इंग्लैंड भेजा।

आज के इस कलियुगीन एव भौतिकतापूर्ण जीवन में ऐसे विरले ही व्यक्ति होते हैं जो अपने माता-पिता को असीम आदर तो देते ही हैं, किन्तु उनके द्वारा प्रदत्त सभी आज्ञाओं को भी शिरोधार्य करते हैं, श्री गजेन्द्रसिंह भैयासाहव भी उन विरले व्यक्तियों में से एक थे। उनकी कर्तव्यपरायणता, माता-पिता के प्रति आदर-भाव न केवल उनके परिवार तक ही सीमित था, किन्तु उसकी अनुभूति से जैन-समाज भी वंचित न रह सका। श्रीमान् भैयासाहव अपनी दिनचर्या माता-पिता के चरण स्पर्श से ही प्रारम्भ करते थे। उनका यह दृढ विश्वास था कि माता-पिता की अनुमति या आशीर्वाद लिए बिना प्रारम्भ किया गया कार्य अथवा यात्रा कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए अनजाने में भी उन्होंने ऐसा कोई कार्य या यात्रा अपने माता-पिता की अनुमति या आशीर्वाद के बिना नहीं किया। मण्डारी-परिवार में आज भी उनकी इस परिपाटी का अनुसरण होता आ रहा है।

कमो-कमी बृहत् परिवार में ऐसे प्रसंगों का होना भी स्वाभाविक ही है, जहाँ वैचारिक मतभेद उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे समय श्रीमान् भैयासाहव सदैव अपने से बड़ों की आज्ञा को परिवार की प्रतिष्ठा एवं गरिमा के अनुरूप शिरोधार्य करते थे, जो मण्डारी-परिवार का अनुशासन के सम्बन्ध में एक विशिष्ट गुण माना गया है। यही कारण है कि इतना घनाद्वय एव विशाल परिवार होने के बावजूद भी यह एकसूत्र में बँध कर दिन-प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा है। परिवार के हित में वे सदैव अपनी आकांक्षाओं की आहुति देते रहे। उनके द्वारा अपनी ही डायरी में ऐसे मर्मस्पर्शी प्रसंग अंकित हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि उनकी अन्तिम

- (१) इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स }
- (२) विस्को यानमार }
- (३) देवास फ्लोअर आईल एण्ड डी आइल केक फैक्टरी (सालवेण्ट एक्स-ट्रेक्शन प्लाण्ट)
- (४) काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लि०
- (५) भण्डारी क्रास फिल्ड्स लि०
- (६) सुप्रसिद्ध होटल का निर्माण (सेन्ट्रल होटल)
- (७) फ्लोअर एण्ड फूड लि०

श्रीमान् गजेन्द्रसिंहजी भैयासाहब ने अपनी २१ वर्ष की अल्पायु से ही अपने परिवार के कार्यों के साथ ही साथ भण्डारी परिवार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का काम-काज देखना भी प्रारम्भ कर दिया था और साथ ही साथ नये उद्योगों की स्थापना कर उनकी प्रगति में लग गये ।

(१) इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स एवं विस्को यानमार

श्रीमान् भैयासाहब ने महारानी रोड पर बहुत ही सुसज्जित एवं आधुनिक मशीन विक्री प्रतिष्ठान की स्थापना की जिसका नाम इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स रखा गया । यह संस्था अपने समय की एकमात्र प्रमुख संस्था थी, जिसके पास कई देश व विदेश की प्रमुख कम्पनियों की एजेंसियाँ थी । जहाँ यह कृपि से सम्बन्धित सभी आधुनिक उपकरणों का विक्री केन्द्र था वही जापान की सुप्रसिद्ध कम्पनी विस्कोयान मार के सहयोग से एन्जिन के निर्माण का कार्य भी शुभारम्भ किया । ये एन्जिन उस समय अपनी तकनीकी विशेषताओं की वजह से बहुत लोकप्रिय हुए ।

(२) सेन्ट्रल होटल

श्रीमान् गजेन्द्रसिंहजी भैयासाहब एक लम्बे अरसे तक विदेश में रहे एवं उन्होंने विश्व के कई प्रमुख देशों की यात्रा भी की । अपनी इन यात्राओं के दौरान वे कई आधुनिक होटलों में रुके और उनके मस्तिष्क में एक बहुत ही सुन्दर एवं सभी सुविधाओं से युक्त होटल के निर्माण की कल्पना जागृत हुई । अतः इस कल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिये सन् १९५१ में शहर के मध्य रामपुरा-वाला विल्डिंग में 'सेन्ट्रल होटल' की स्थापना की । आज जो सुख-सुविधाएँ प्रदेश की अन्य होटल में उपलब्ध हैं, वे आज से २५ वर्ष पूर्व भी इस होटल में थी । श्रीमान् भैया साहब के सफल संचालन के कारण जहाँ यह होटल शहर का एकमात्र श्रेष्ठ होटल बना वही यह देश के सुप्रसिद्ध होटलों की श्रेणी में माना गया और आज भी यह प्रदेश का एक अग्रणीय होटल है ।

(३) देवास फ्लोअर आइल एण्ड डि-आइल केक फैक्टरी (सालवण्ट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट) —

नये-नये आधुनिक उद्योगों की जानकारी एकत्रित करने हेतु श्रीमान भैया साहव हमेशा देश-विदेशों से पत्र-व्यवहार किया करते थे। विदेशों से हुए पत्र-व्यवहार के माध्यम से उन्होंने सालवण्ट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट की सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की। सालवण्ट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट द्वारा खलियों में बचे हुए तेल को निकाल कर, तेल रहित खली विदेशों में निर्यात की जा सकती थी जिससे देश विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता था।

उस समय तेल-मिलों से निकलने वाली खली में ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तेल रह जाता था जो तेल-मिलों की शक्ति के बाहर था। अतः सन् १९५६ में श्रीमान भैया साहव ने देवास फ्लोअर आइल एण्ड डि-आइल केक फैक्टरी (सालवण्ट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट) की स्थापना की और उसका निर्माण अपने निर्देशन में बड़ी ही द्रुत-गति से करवाया। इस फैक्टरी द्वारा निकली हुई खली देवास-केक के नाम से विदेशों के बाजारों में बहुत लोकप्रिय हुई। जब यह फैक्टरी उत्पादन के क्षेत्र में अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गई तो श्रीमान भैयासाहव ने इस फैक्टरी का संचालन अपने परिवार के ही अन्य सदस्यों को सौंप दिया और वे स्वयं अन्य उद्योगों की स्थापना के लिये योजना बनाने लगे।

(४) काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लिमिटेड

सन् १९६३ में श्रीमान गजेन्द्रसिंह जी भैयासाहव ने इंग्लैण्ड का प्रवास किया। वहाँ वे विश्व की विख्यात संस्था काउ एण्ड गेट (इंग्लैण्ड) लिमिटेड के प्रबन्ध संचालकों से मिले। तथा उन्होंने इस विश्व विख्यात संस्था का सूक्ष्म अवलोकन किया और वे इस संस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने इस संस्था को अपने देश में लाने का दृढ़ संकल्प किया। वहाँ के उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श कर स्वदेश रवाना होने से पूर्व वे काउ एण्ड गेट (इंग्लैण्ड) लिमिटेड के चेयरमैन मि० गेट से मिले और उन्हें अपने उच्च अधिकारियों के दल के साथ भारत आने का निमन्त्रण दिया। मि० गेट उनकी व्यवहार-कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भारत आने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। मि० गेट अपने दल के साथ सन् १९६२ में ही भारत आये और श्रीमान भैया साहव के अतिथि बनकर रहे। काउ एण्ड गेट (इंग्लैण्ड) लिमिटेड के प्रतिनिधि मण्डल ने इन्दौर और आसपास के सभी स्थानों को सर्वे किया जहाँ प्रचुर मात्रा में दूध आसानी से उपलब्ध हो सके। और अन्त में उन्होंने उज्जैन जिले के मक्सी नामक स्थान का चयन कर सन् १९६३ में काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लिमिटेड की स्थापना की। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि काउ एण्ड गेट (इण्डिया) लिमिटेड का अपने देश

मे एक विशिष्ट स्थान हो और इस विशाल डेरी फार्म के माध्यम से शुद्ध एवं ताजा दूध-घी, मक्खन एवं क्रीम जन-साधारण तक सुगमता से पहुँच सके। वे अपने उद्देश्य में सफल भी हुये किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ तकनीकी कारणों से बेबीफूड (Baby Food) के निर्माण की अनुमति न मिलने के फलस्वरूप इस डेरी फार्म की प्रगति को रोक देना पड़ा। काउ एण्ड गेट (इंग्लैण्ड) लिमिटेड के चेयरमैन मि० गेट स्वर्गीय मैया साहव की कार्य-कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने प्रस्थान से पूर्व ये शब्द, “यद्यपि हमें काउ एण्ड गेट (इंग्लैंड) लिमिटेड का कार्य केन्द्रीय शासन से अनुमति न मिलने से स्थगित करना पड़ रहा है किन्तु भविष्य में जब कभी भी केन्द्रीय सरकार से इसकी अनुमति मिल जायेगी तो हम भण्डारी परिवार के माध्यम से ही आपके संस्थान को इस देश में लावेंगे।” मिस्टर गेट ने अपने इन शब्दों को आज भी बरकरार रखा है तथा समय-समय पर इस सम्बन्ध में वे पत्र-व्यवहार करते रहते हैं।

(५) भण्डारी क्रासफिल्ड्स लिमिटेड

जहाँ स्वर्गीय मैया साहव ने एक अति आधुनिक डेरी फार्म के निर्माण की योजना बनायी थी, वही पशुओं को सन्तुलित पशु आहार उपलब्ध हो तथा जिससे पशुधन की उत्पादन क्षमता बढ़े एवं दूध की क्वालिटी भी सुधरे इस सम्बन्ध में भी आपने गहरी रुचि ली तथा अपने इंग्लैण्ड प्रवास के समय पशुओं का (Balance Feed) बनाने वाली सुप्रसिद्ध संस्था में क्रास फिल्ड्स एण्ड कलथ्राप लिमिटेड, लिन्धर-पूल के संचालकों से मिले और उनके सहयोग से भारत में ऐसी ही संस्था बनाने की योजना तैयार की और जब उनसे इसकी सहमति मिल गई तो अपने लघुभ्राता श्री राजेन्द्रसिंह जी भण्डारी के सहयोग से सन् १९६४ में भण्डारी क्रासफिल्ड्स लिमिटेड की स्थापना की। यह संस्था उस समय प्रदेश की एकमात्र (Catte Food) फैक्टरी थी, जिसके उत्पादन देश तथा विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हुए तथा भण्डारी परिवार का नाम दूर-दूर तक फैल गया। आज भी भण्डारी क्रास फिल्ड्स लिमिटेड का देश में अपना एक विशिष्ट स्थान है।

(६) फलोअर एण्ड फूड लिमिटेड

भण्डारी क्रास फिल्ड्स लिमिटेड की फैक्टरी के निर्माण के साथ ही साथ उनके मन में एक आधुनिक मैदा मिल के निर्माण का विचार भी आया। सर्वप्रथम उन्होंने गेहूँ में निर्मित पदार्थ जैसे मैदा, रवा-सूजी, आटा एवं चापड के मार्केट रिपोर्ट का सर्वे करवाने का विचार किया तथा अपने मातहत अधिकारियों के साथ वे स्वयं भी सर्वे के दौरान विभिन्न मण्डियों में गये। इसके साथ ही आपने देश की कई प्रमुख मैदा-मिलों का भी निरीक्षण किया। सर्वे के माध्यम से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे की देश में मैदा मिलें तो कई हैं, किन्तु उत्तम क्वालिटी निर्माण करने वाली मैदा

मध्यप्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, समाजसेवी, धर्मनिष्ठ जैनरत्न सेठ श्री सुगनमलजीसाहब भन्डारी उद्योग-व्यवसाय के आधुनिक सर्वेक्षण के लिए अपने प्रतिभाशाली पुत्ररत्न श्री गजेन्द्रसिंह भन्डारी के साथ विदेश जाते हुए। स्वजन-मित्रों की असीम सद्भावनाएँ, मंगल कामनाएँ पुष्पहारों के रूप में स्वीकार किये विमान तल पर। ई० मन् १९६०।

157

2

मिलें इनि-गिनि ही है। अतः यदि श्रेष्ठ उत्पादन करने वाली मैदा मिल डाली जावे तो निःसदेह बेकरीज एवं होटल वालों को जहाँ उत्तम क्वालिटी का रवा-मैदा मिलेगा वही गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को अच्छी क्वालिटी का आटा उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जावेगा और उन्हें राहत मिल सकेगी। अतः अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने के लिये उन्होंने देश-विदेश से पत्र-व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया। पत्र-व्यवहार के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली कि विश्व में पोलैण्ड द्वारा निर्मित मैदा-मिल मशीनरी ही सबसे श्रेष्ठ, स्वचालित एवं पूर्ण विकसित हैं। गेहूँ मशीन में डालने से रवा, आटा, मैदा आदि के निर्माण तक सभी कार्य स्वचालित रूप से प्रतिपादित होता है। सन् 1965 में पोलैण्ड की सुविख्यात कम्पनी मैसर्स पोलिमैक्स से फ्लोअर मिल को लगने वाली मशीनरी खरीदने हेतु पत्राचार प्रारम्भ किया। और अल्पावधि में ही सम्पूर्ण मशीनरी खरीदने की कार्यवाही सम्पन्न हो गई। वे स्वयं मशीनरी खरीदने एवं उसकी कार्य-प्रणाली समझने के लिये पोलैण्ड की यात्रा पर गये। मैसर्स पोलिमैक्स के संचालक-गण स्वर्गीय भैयासाहेब की व्यवहार कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि फ्लोअर मिल को लगने वाली सभी मशीनरी भारत भेजने के लिये सहमत हो गये। और उन्होंने अनुबन्धित अवधि से पूर्व ही फ्लोअर मिल मशीनरी भारत भिजवाना प्रारम्भ कर दिया। कुछ ही महिनो में सम्पूर्ण फ्लोअर मिल मशीनरी अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच गई। फैक्टरी निर्माण का कार्य स्वयं भैयासाहेब ने अपनी देख-रेख में द्रुतगति से प्रारम्भ करवाया। वे स्वयं प्रातः ७ बजे से रात्रि के दस बजे तक निर्माण स्थल पर उपस्थित रहते और अपने मार्ग-दर्शन में कार्य करवाते। निर्माण के साथ ही साथ यथासमय मशीन इरेक्शन वर्क भी करवाते गये। उनकी लगन और उत्साह देखते ही बनता था। निर्माण का कार्य इतनी द्रुतगति से हुआ कि ४ अक्टूबर १९६७ को प्रदेश की इस आधुनिक स्वचालित मैदा मील ने अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया और आज यह मैदा मील देश की प्रमुख मैदा मिलों में मानी जाती है।

उत्पादन प्रारम्भ होते ही माल के विक्रय की जटिल समस्या सामने आई क्योंकि मार्केट के लिये उस समय यह उत्पादन नया-नया ही था। आपने अपने स्वयं के मार्गदर्शन में विक्रय की समुचित योजनाएँ बनाई तथा उसी के अनुरूप विक्रय कार्य प्रारम्भ कर दिया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। अपने सभी व्यापारियों से, चाहे वे बड़े हो या छोटे, बड़ी ही आत्मीयता से मिलते थे। उनकी समस्याओं का निराकरण करते और सुझावों का स्वागत। उनकी यह मान्यता थी कि साफ-सुथरी व्यावसायिक पद्धति ही व्यापारी को बाँधे रख सकती है और यही कारण है कि आज यह सस्था शहर की अग्रणीय सस्थाओं में मानी जाती है वे एक कुशाग्र बुद्धि के संचालक थे। व्यावसायिक कार्यों का सफल संचालन हो सके इसलिये उन्होंने

कार्यालय के सम्पूर्ण कार्य को पृथक-पृथक विभागों में विभक्त कर दिया था जैसे— विक्रय विभाग, एकाउण्ट्स विभाग, परचेज विभाग, एव प्रशासकीय विभाग । इसके अतिरिक्त प्लानिंग एण्ड डेव्हलपमेंट विभाग की भी स्थापना आपने स्वतन्त्र रूप से की थी । किन्तु इन सभी विभागों में अभूतपूर्व सामन्जस्य था और सभी विभाग के कर्मचारी टीम वर्क से कम्पनी का कार्य संपादित करते थे ।

इस फैक्टरी का निर्माण ही इस उद्देश्य को सामने रखकर किया गया था कि यहाँ उत्तम और श्रेष्ठ गेहूँ निर्मित पदार्थ बनते रहें । इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर पोलैण्ड के प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ मिस्टर जार्जपाल को फैक्टरी के संचालन के लिये बुलवाया ताकि उनकी तकनीकी विशेषताओं का लाभ अन्य मिलर उठा सके ताकि आने वाले वर्षों में मिस्टर पाल की अनुपस्थिति में ये ही मिलर फैक्टरी का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें । क्वालिटी कंट्रोल के लिये भी वे एक आधुनिक एवं सुसज्जित लेबोरेटरी का निर्माण करवाना चाहते थे । फैक्टरी के अधिक विकास एवं अन्य कई नई-नई योजनाओं की जानकारी एकत्रित करने के लिये स्वर्गीय भैया साहव ने मुझे अमेरिका और अन्य यूरोपिय देशों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

मैं जब उक्त देशों की यात्रा कर वापस आया तो मैंने स्वर्गीय भैयासाहव को कई नये-नये सुझाव दिये । मेरे इस सुझाव को कि हमे अलग से फूड टेक्नालाजी एवं रीसर्च विभाग की स्थापना करना चाहिये उन्होंने तुरन्त स्वीकृति दे दी, क्योंकि वे चाहते थे कि इस विभाग के माध्यम से उपभोक्ताओं को बढ़िया से बढ़िया खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने इस कार्य में सफलता भी मिली ।

इस मील द्वारा किये गये श्रेष्ठ उत्पादनों सुदृढ विक्रय व्यवस्था के फलस्वरूप अल्पावधि में ही इसका उत्पादन देश के कई प्रमुख शहरों में द्रुतगति से पहुँच गया और उत्तमता की वजह से दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता चला गया । स्वर्गीय भैया साहव के सफल संचालन एव मील के श्रेष्ठ उत्पादनों के फलस्वरूप इस मील का नाम देश की अन्य प्रमुख फ्लोअर मिलों के नक्शे पर अग्रणी रूप से उभरकर आया और इसी वजह से स्वर्गीय भैयासाहव को आल इण्डिया रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन के मैनेजिंग बोर्ड के एक सलाहकार के रूप में मनोनित किया गया, साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश रोलर फ्लोअर मिलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बनाये गये ।

स्वर्गीय भैयासाहव ने जिस मेहनत एव लगन से इस मील का निर्माण किया था, आज यह मील एक वटवृक्ष की भाँति चहुँमुखी प्रगति कर रहा है । आज इस मील के उत्पादन देश के सभी प्रमुख बाजारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है । हमे गर्व है कि मध्यप्रदेश में आज इस मील के उत्पादनों का विक्रय सबसे अधिक है ।

हमारे वर्तमान प्रबन्ध संचालक श्री जसवीरसिंह जी भण्डारी, जो कि स्वर्गीय भैया साहव के ज्येष्ठ पुत्र है, उन्हीं के पद-चिन्हों पर चलकर इस मील का बहुत ही कुशलता पूर्वक सफल संचालन कर रहे हैं एवं अपने पिता श्री नाम रोशन कर रहे हैं।

कुशल उद्योगपति, समाज सेवक, निष्ठावान कर्मयोगी, प्रेरक व्यक्तित्व, दूरदर्शी एवं कुशल विनियोजक एवं सहृदय व्यक्तित्व :

अभी तक आप स्वर्गीय भैयासाहव के वचन से लेकर उनके प्रतिष्ठानों की स्थापना, उनके संचालन आदि के सम्बन्ध में पढ़ते आ रहे थे। अब मैं उनके जीवन से सम्बन्धित उपरोक्त सभी मुद्दों पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ—

यह सर्व विदित है कि स्वर्गीय भैयासाहव एक कुशल उद्योगपति थे। उन्होंने उनका सफल संचालन भी किया। उन्होंने अपने व्यावसायिक पक्ष के साथ ही ऐसे प्रतिष्ठानों में, जहाँ खाद्य पदार्थों का निर्माण होता था, इसलिये अभिरुचि ली की ये सभी जनकल्याण के साथ ही साथ दैनिक उपयोग की प्रमुख आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते थे। वे अपने सफल संचालन से काफी लोकप्रिय हुए और इसी वजह से बैंक आफ इण्डिया ने उन्हें डायरेक्टर के पद पर मनोनित किया। साथ ही वे आल-इण्डिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन के मध्यप्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष भी बनाये गये। इस सत्त्या का विशाल भवन जो पोलोग्राउण्ड में स्थित है, स्वर्गीय भैयासाहव की प्रेरणा एवं प्रयत्नों का ही फल है।

स्वर्गीय भैयासाहव का दायरा अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं था। प्रतिष्ठानों के संचालन में यद्यपि वे अत्यधिक व्यस्त रहा करते थे किन्तु इसके बावजूद भी वे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में बड़ी ही लगन एवं निष्ठा से भाग लिया करते थे। निम्नांकित संगठनों से उनका आवद्ध रहना इस बात की पुष्टि करता है—

- (१) १९५६ से रोटरी क्लब के आजीवन सदस्य
- (२) राय बहादुर कन्हैयालालजी भण्डारी पारमार्थिक ट्रस्ट के ट्रस्टी
- (३) मै० नन्दलाल भण्डारी मील प्रांवीडेण्ट फण्ड के ट्रस्टी
- (४) मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य
- (५) यशवत क्लब इन्दौर के सदस्य।

आपकी ही प्रेरणा से भारतीय ग्रामीण महिला वेकरी यूनिट का राज (इन्दौर) में शुभारम्भ हुआ जो आज समाज की मध्यमवर्गीय महिलाओं के कल्याण एवं भरण-पोषण का प्रमुख अंग है। शहर के मध्य स्थित नन्दलाल भण्डारी हायर सैकण्डरी विद्यालय के वे प्रमुख सलाहकार थे। समय-समय पर वे विद्यालय जाकर अपने कुशल

निर्देशन एवं विचारों से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते रहते थे । नन्दलाल भण्डारी मेटरनिटि हास्पिटल का भी आप समय-समय पर निरीक्षण करते थे । इस अस्पताल को मुसज्जित करने में भी आपका काफी बड़ा योगदान रहा ।

स्वर्गीय भैयासाहब समाज के एक प्रमुख अंग तो थे ही, धर्म के प्रति भी उनकी काफी अभिरुचि थी । वे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे । जिस धर्म में जो भी अच्छी बात ग्रहण करने को मिलती, वे उसे अवश्य ग्रहण करते थे । जब भी समय मिलता आध्यात्मिक लाभ लेने के लिये गीता भवन, महावीर भवन, सेवा सदन आदि धार्मिक स्थलों पर वे जाते रहते थे । अपने कर्मचारी चाहें वे किसी भी धर्म के क्यों न हों, उनके धार्मिक पर्व पर विशेष रूप से सम्मिलित होते और उन दिन कार्यालय में अवकाश रखते । स्वर्गीय गजेन्द्रसिंहजी भैयासाहब दूर दृष्टि व्यक्तित्व के धनी एवं कुशल प्रशासक थे । उनके कार्य की यह विशेषता थी जो भी व्यवसाय वे प्रारम्भ करते आने वाले २०-२५ वर्षों बाद की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए उसकी स्थापना करते थे तथा उस समय उसकी क्या स्थिति होगी इस ओर वे विशेष ध्यान देते थे । वे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे । जो भी पेपर या फाईल वे एक बार देख लेते, उसे कभी नहीं भूलते । ८-१० वर्ष पूर्व के सन्दर्भ मानो उनकी जवान पर रहते थे । यदि कोई पेपर मुझे नहीं मिलता तो वे मुझसे कहते कि आप अमुक फाईल देखें उसमें आपको रिफरन्स मिल जावेगा । वे सदैव मुझसे यही कहते कि प्रत्येक कार्य को अगर सोच-समझ कर एवं योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो कभी कठिनाई महसूस नहीं होगी । जब भी वे कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते तो सर्वप्रथम उसकी योजना क्रमानुसार कागज पर उतार लेते तथा हर पहलू पर उसका गहन अध्ययन करते ताकि उन्हें आत्मविश्वास हो जाय कि यह योजना सफल होगी । यही कारण है कि उन्होंने जिन-जिन प्रतिष्ठानों की स्थापना की वे सभी प्रतिष्ठान योजनाबद्ध रूप से यथासमय साकार हुए ।

स्वर्गीय भैयासाहब अनुशासन के प्रबल समर्थक थे । उनके कार्यालय का अनुशासन उच्च श्रेणी का था । उन्हें सफाई अधिक पसन्द थी । अपने कार्यालय व फ़ैक्टरी को वे हमेशा सुव्यवस्थित और साफ रखते थे । प्रत्येक कर्मचारी साफ-सुथरी पोशाक पहन कार्यालय में आवें, उसकी टेबल सुव्यवस्थित हो, इस ओर भी वे विशेष ध्यान देते थे । कार्यालय के समय, कम्पनी के कार्य के अलावा अन्य कोई भी कार्य करना वे पसन्द नहीं करते जो कम्पनी के हित में न हो । कार्य का तुरन्त निराकरण (Quick disposal) उनकी प्रमुख विशेषता थी । विलो के भुगतान में वे विलम्ब नहीं होने देते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रतिनिधि निरर्थक उनकी कम्पनी के चक्कर काटे । अपने ग्राहकों के प्रति उन्हें विशेष स्नेह था । उनकी कठिनाईयों का निराकरण वे तुरन्त करते थे और जो भी उनके अच्छे सुझाव होते, उसका भी स्वागत करते थे ।

भैयासाहव व्यावसायिक कार्य पर बाहर गाँव जाते और वापसी पर यदि कार द्वारा रतलाम या भोपाल से उनका इन्दौर आने का प्रोग्राम होता तो वे समस्त कार्यालयीन कागजात जो उनकी अनुपस्थिति में आते, बुला लेते थे और रास्ते में ही उनका अव-लोकन कर लेते ताकि आफिस में आते ही उनका अविलम्ब निराकरण (डिस्पोजल) किया जा सके। व्यवसाय से सम्बन्धित वे करीब ४००-४५० फाइलें देखते थे। उन्हें देश-विदेश की पत्रिकाएँ, अन्य ज्ञानार्जन सामग्री आदि पढ़ने की भी अत्यधिक अभिरुचि थी। जब कभी भी उन्हें समय मिलता वे इन पत्रिकाओं से ज्ञान अर्जित करते। उनका यह दृष्टिकोण था कि ज्ञान ही सच्ची सम्पत्ति है। उन्होंने सभी विषयों का गहन अध्ययन किया और इसी ज्ञान ने उन्हें नम्रता की प्रतिभूति बना दिया। जो भी उनसे मिलता उनके नम्र व्यवहार से प्रभावित हुए वगैर न रहता। वे ऐसे सभी कागज जो एकतरफा कोरे होते या उनका रफ वर्क में उपयोग हो सके, अपने पास एकत्रित करके रखते और उनका उपयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करते थे। यद्यपि वे कागज के टुकड़े उनके लिये कोई महत्त्व नहीं रखते थे किन्तु यह उनकी सूक्ष्मता का ही द्योतक है और यही कारण था कि उनके कार्यालय में अनावश्यक अपव्यय नहीं हो पाता था।

अगर वे चाहते तो एक प्रतिभावान लक्ष्मी पुत्र की हैसियत से राजनीति में भी उतर सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा न कर अपना अधिक से अधिक समय बौद्धिक एवम् रचनात्मक कार्यों में ही लगाया। वे अत्यन्त ही विलक्षण एव तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। कोई भी कार्यालयीन समस्या हो, वे उसका तत्काल निराकरण कर देते थे। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एव अधिकारियों से वे ऐसी ही अपेक्षाएँ रखते थे। वे चाहते थे कि कार्यालय से सम्बन्धित हर कार्य का उन्हें तत्काल जवाब मिल सके।

आज वह महान् विभूति हमारे बीच नहीं रही। २४ सितम्बर, १९७१ का वह अशुभ दिन मेरे जैसे अनगिनत लोगों, परिजन, मित्र, स्नेही एव हितैषी आजन्म मुला नहीं पायेंगे। श्री गजेन्द्रसिंह जी जिन्हें हम श्रद्धा एवम् आदर से 'भैया साहव' कहकर पुकारते थे, हमसे विमुख होकर दिव्य ज्योति में लीन हो गये। २४ सितम्बर, १९७१ की सुबह जब उनके आकस्मिक निधन का समाचार हमें मिला तो हम हतप्रभ रह गये। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी इस संसार से अपना नाता तोड़कर जा सकते हैं। कल तक जिनमें बड़े-बड़े कार्य करने का अदम्य उत्साह था, वह एकाएक हमसे कैसे विमुख हो सकते हैं, किन्तु काल के कराल हाथों ने सचमुच ही उन्हें हमसे छीन लिया था और हमें यह मानने के लिये विवश कर दिया कि भैया साहव अब इस दुनिया में नहीं रहे।

उन्हें करीब एक सप्ताह पूर्व, मामूली-सा हृदयाघात (हार्ट अटैक) हुआ था। तत्काल शहर के प्रमुख चिकित्सकों को उनके इलाज के लिये बुलाया गया और इलाज

प्रारम्भ कर दिया गया था। वे अपने कार्य की धुन में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की विशेष चिन्ता नहीं की। जब भी मैं फोन पर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता तो उनका एक छोटा-सा उत्तर रहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवमान के एक दिन पूर्व तक वे बराबर अपने काम-काज देखते रहे। २४ मिनम्बर, १९७१ की सुबह से ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी इस महान् विभूति की आत्मा शून्य में लीन हो गई।

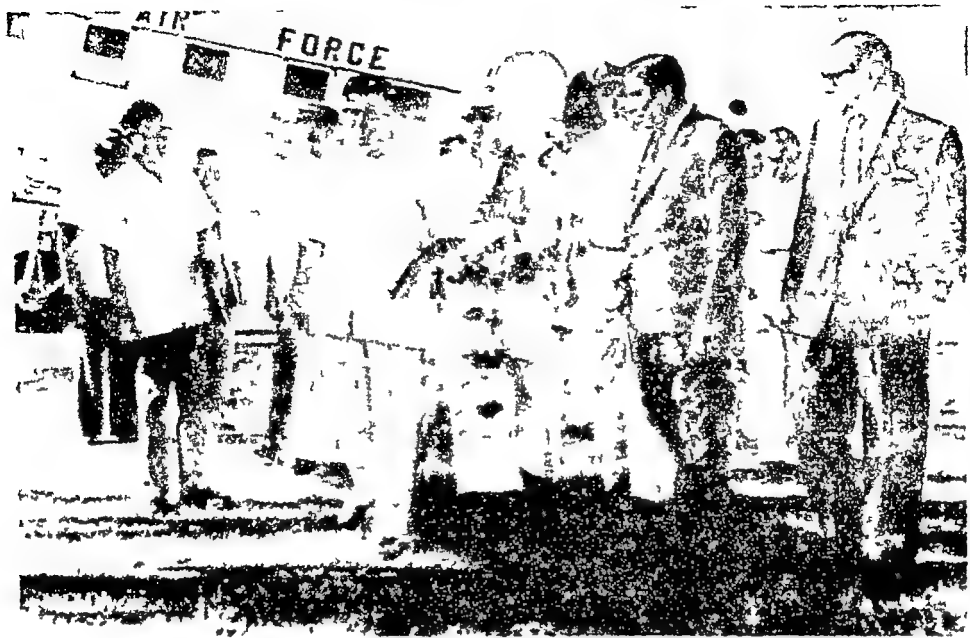
उनकी शवयात्रा में सम्मिलित होने के लिये हम सब लोग उनके निवास-स्थान नन्दनवन कोठी पर पहुँचे। मैंने जब भैया साहब की मृत देह को देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि भैया साहब सचमुच में इस दुनिया में फूट कर गये हैं। उनकी देह ऐसी लग रही थी मानो एक कुशल व्यावसायिक अपने सम्पूर्ण कार्य से निवृत्त होकर, मन्तोप के साथ, चैन की नींद ले रहे हो। किन्तु यथार्थ कुछ और ही था। पलभर में ही उनके निधन का समाचार द्रुतगति से सारे शहर में फैल गया। देखते-देखते ही अपार जनसमूह स्वर्गीय भैयासाहब को अपनी अन्तिम श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उनके निवासस्थान पर एकत्रित हो गया। भण्डारी परिवार के समस्त प्रतिष्ठानों के साथ ही साथ शहर के अन्य कई प्रमुख बाजार भी शोक-निमित्त बन्द कर दिये गये।

उनके पार्थिव शरीर की अर्थी को जैसे ही उनके वृद्ध पिताश्री अपने कमजोर कंधों पर लेकर बाहर निकले तो एकत्रित जन-समूह की आँखों से अवरिल अश्रुओं की धारा बहने लगी। यह कैसी विधि की विडम्बना थी कि एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र की अर्थी को कन्वा दे रहा था। जब भैयासाहब की शवयात्रा अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ी तो एकत्रित जन-समुदाय भी अपनी अन्तिम अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु शवयात्रा के पीछे-पीछे चल पड़ा। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवीरसिंह जी ने उनकी चिता को अग्नि देकर प्रज्वलित किया। धो-धो करते हुए चिता मुलग पड़ी और भैया साहब का पार्थिव शरीर अग्नि की गोद में सदा के लिये समा गया।

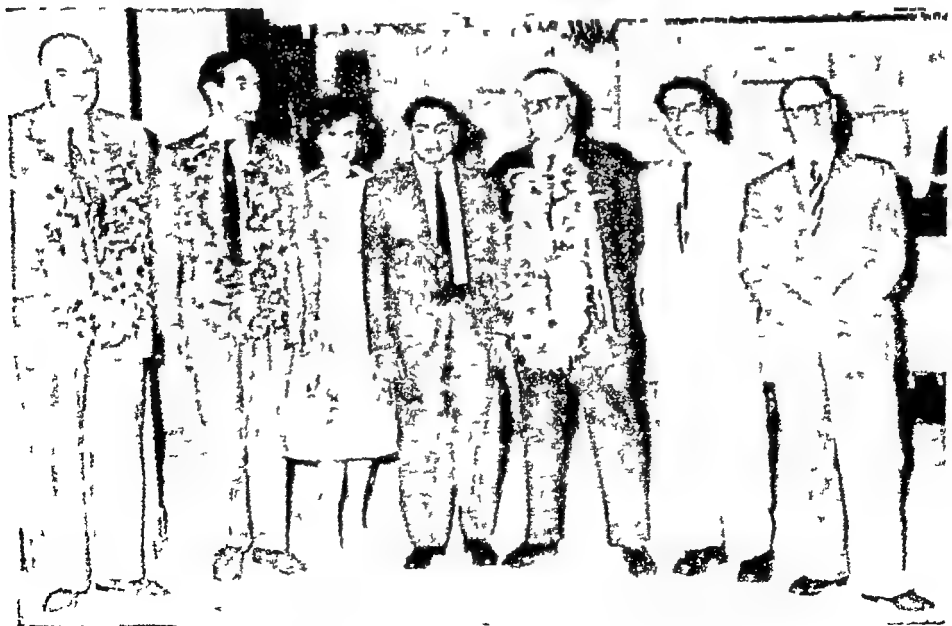
कई धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय भैया साहब के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट किये जो उनके अन्तिम सस्कार के बाद एक विराट शोकसभा में परिणित हो गई थी।

चिता की उठती हुई लपटों से मैंने तथा मेरे जैसे कई व्यक्तियों ने यह शिक्षा ग्रहण की कि इस जीवन का कोई विश्वास नहीं। अतः कर्म ही जीवन है, कर्म ही शाश्वत है। स्वर्गीय भैया साहब कार्य करते-करते ही इस दुनिया से चले गये अतः हमें उनके पथ का अनुसरण कर, उनके जो भी अवशेष कार्य रह गये हैं, उनको गति प्रदान करना है ताकि जन-जीवन के कल्याण में हम व्यक्तिगत रूप से तथा भण्डारी परिवार की ओर से देश और समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। यदि हम

बहुमुखी कर्तृत्व की विविध झांकियां :-

मध्यप्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ ऑल इण्डिया मेन्यूफैक्चरिंग आर्गेनाइजेशन के उद्घाटन समारोह पर आदरणीय सुब्रमण्यम का स्वागत करते हुए श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी,
[चेयरमैन म०प्र० स्टेट बोर्ड ऑफ ए० आई० एम० ओ० १९६२]

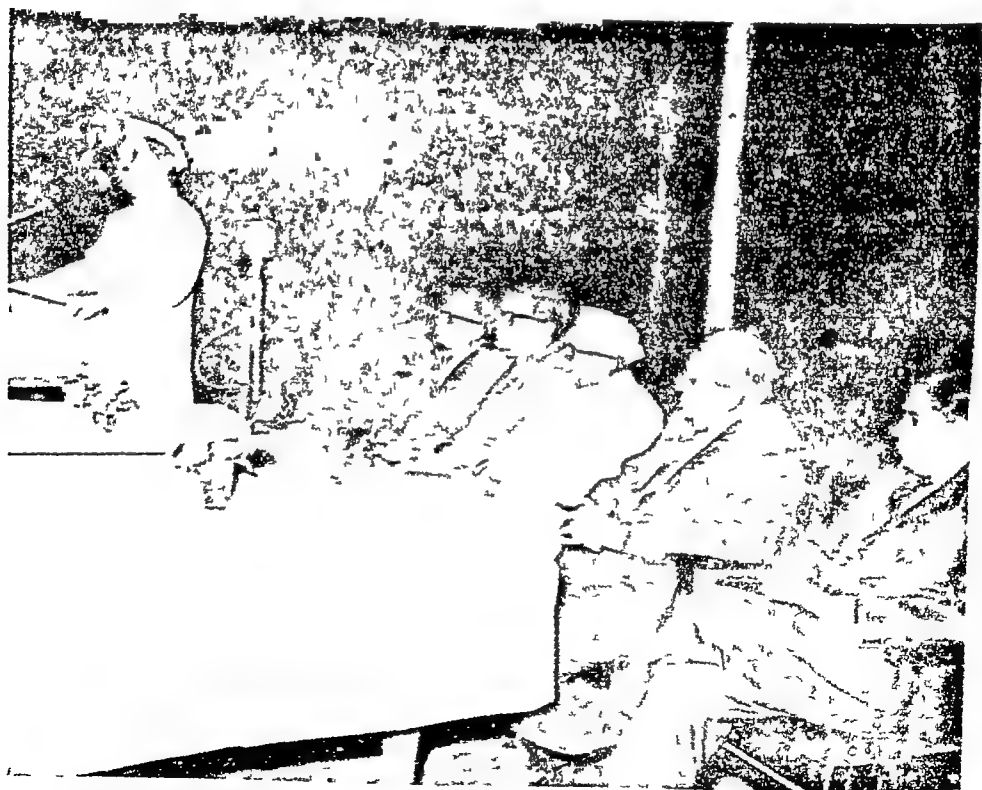
‘काउ एण्ड गेट’ इण्डिया लि० के कोलोबोरेशन के सम्बन्ध में आए हुए विदेशी मेहमानों का स्वागत समारोह

मि० रावर्टसन, मि० आइ० एन० वार्टर, मिसेस टेट, श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी
ले० कर्नल गेट (मेनेजिंग डायरेक्टर यूनीगेट), मि० शाह (चार्टर्ड एकाउण्टेंट), मि० टेट

विचार-चर्चा और सहयोग :-

श्री गजेन्द्रसिंह भण्डारी ए० आई० एम० ओ० वम्बई की कार्यकारिणी सस्था के समक्ष अपने अनुभव एवं विचार प्रस्तुत करते हुए ।

श्री जगजीवनराम जी की उपस्थिति में ए आई एम ओ के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री शकरदयाल जी शर्मा
दायें से बायें—श्री शकरदयाल जी शर्मा, श्री एस आर नादेडकर, श्री वी. के टोंग्या,
श्री जगजीवनराम जी, श्री टी. सी. जेठमलानी, श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी

अपने उद्देश्य में सफल हो सके तो ही यह हमारी स्वर्गीय भैया साहब के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी ।

स्वप्न साकार कर रहे हैं

स्व० भैया साहब जिनकी केवल स्मृतियाँ ही शेष हैं, स्मृति रूप है उनकी तीन प्रतिस्मृतियाँ । उनके सुपुत्र श्री जसवीरसिंह जी, जम्बूकुमार जी एवं श्री सतीशकुमार जी । ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवीरसिंह जी ने अपने पिता श्री के कार्यभार को जहाँ आत्मसात किया है, वही श्री जम्बूकुमारजी में उनके व्यक्तित्व की अमिट छवि व्याप्त है तथा श्री सतीशकुमारजी में स्व० भैया साहब की सौम्यता परिलक्षित होती है ।

तीनों ही पुत्ररत्न अपने पिताश्री के स्वप्नों को साकार करने में जुटे हुए हैं, एव घरेलू कार्यों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रवन्धों को प्रदत्त मार्गदर्शन के आधार पर दिनोदिन उत्तरोत्तर गति प्रदान कर रहे हैं ।

निष्ठुर विधि के विधान का असह्य हृदय-विदारक वज्रपात जो कि तीनों पुत्रों की बाल्यावस्था एवं शैक्षणिक काल में (अचानक) अकस्मात् असमय में हुआ । जिसे पूर्णरूपेण चुनौती स्वरूप स्वीकार करने को इन्हें विवश होना पड़ा ।

श्री जसवीरसिंह जी ने इस वज्रपात के पश्चात् अपने पिता श्री की पद्धति को अंगीकार कर अपनी पैनी दृष्टि से फ्लोवर एण्ड फूड लि० के सभी विभागों के कार्यों का बिना हस्तक्षेप अध्ययन करते रहे एव अल्पावधि में संचालन सम्बन्धी सभी जान-कारियाँ प्राप्त करके शनै-शनै स्वतन्त्र कार्य देखना प्रारम्भ किया, फलस्वरूप श्री सेठ सुगनमलजी साहब ने विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें संचालक का पदभार सौंपा । अन्ततः शीघ्र ही वे कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (प्रबन्ध-संचालक) नियुक्त कर दिये गये ।

जैसा कि स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह भैया साहब का उद्देश्य था कि अपनी सस्था द्वारा यथाशक्ति अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए उनके पुत्र उनके स्वप्न को साकार करते हुए उच्चतम शिखर पर पहुँचाने का प्रयास करते हुए दिनोदिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं ।

अपने यशस्वी स्व० पिताश्री के अनुरूप ही श्री जसवीरसिंह जी के प्रगति का प्रशस्त मार्ग भी स्वागतार्थ स्वयमेव खुला हुआ है, फलस्वरूप वे मध्यप्रदेश रौलर फ्लोवर मिलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किये गये हैं । सौम्य भावुक एव दरियादिल के कर्मनिष्ठ युवा उद्योगपति है एव अपने कर्मचारियों को पारिवारिक सदस्य मानते हुये उनके सुख-दुख में हर सम्भव सहायता पहुँचाने में वे कभी नहीं चूकते ।

किसी भी सस्था का विकास कार्य संचालन-विधि पर निर्भर करता है । श्री जसवीरसिंह जी कुशल संचालक है एव इस अल्पवय में जो कुछ उन्होंने कर दिखाया है एव जिस शैली से वह कार्य कर रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि नेपथ्य से अथवा कोई अदृश्य अद्भुत शक्ति स्वर्ग से इन्हें सत्कार्यों की प्रेरणा प्रदान कर रही हो । □

एक सुवासित पुष्प : जो असमय ही मुरझा गया !

जीवन : एक चिन्तन

□ मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल'

किसी के जीवन के सम्बन्ध में कुछ लिखने का या कहने से पूर्व यह समझना परम आवश्यक होता है कि जीवन क्या है ?

इस प्रश्न पर कि जीवन क्या है ? विश्व के मूर्धन्य मनीषियों ने गम्भीर चिन्तनपूर्वक विविध परिभाषाओं का निर्माण किया है एवं आज भी हो रहा है। जीवन एक है। उसको प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी नजर से अपनी-अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। जब विभिन्न दृष्टियों से देखने का प्रयास किया जाता है, तब वह वस्तु एक होकर भी अनेक हो जाती है। शूरवीर की भाषा में जीवन एक साहस है, कायर की भाषा में जीवन एक रोना है, खिलाड़ी की भाषा में खेल है, कवि की भाषा में एक सुन्दर काव्य है, अस्तु।

एक साधक ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—

किं जीवनम् ?

जीवन क्या है ? समाधान किया गया—दोषविवर्जितम् यत् ? जिसमें कोई दोष नहीं है, वही जीवन है। सत तुकाराम ने कहा—मानवजीवन स्वर्णकलश के समान है। उसमें विलाम की सुरा न भरकर सेवा की सुधा भरें। सोचता हूँ, स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह जी साहब मण्डारी जिनके सम्बन्ध में अगली पक्तियाँ प्रकट होने जा रही हैं। वैसे किसी के जीवन की आन्तरिक गहराइयों में जाना सागर के अन्तराल में प्रवेश करने के समान है। समुद्र की अतल गहराई की थाह पाना कठिन है, ऐसे ही किसी जीवन को सम्पूर्ण रूप से परख पाना कठिन ही नहीं, लगभग असम्भव है। परन्तु यह तो निर्विवाद सत्य है कि स्वर्गीय श्रीयुत मण्डारी जी का जीवन दोष-विषर्जित सौरभ से परिपूर्ण एवं आलोकमय था। तभी, तो दैहिक दृष्टियाँ विलीन हो जाने के बावजूद भी आज उनके सद्गुण मण्डित सुवासित जीवन की स्मृतियाँ लोकमानस में तैर रही हैं। निःसन्देह सफल जीवन ही वही होता है।

जिन्दगी केवल न जीने का वहाना

जिन्दगी केवल न सासों का खजाना

जिन्दगी सिन्दूर है पूरव दिना का

जिन्दगी का काम है सूरज उगाना ॥

जीवन का यह विकास निष्ठा एवं कर्म-साधना का विषय होता है। प्रतिभा की पृष्ठभूमि पर एक व्यक्ति अपनी निष्ठा एवं कर्म साधना के बल पर इतना विकास सम्पादित कर लेता है और वह भी अल्पावधि में ही। जितना विकास कार्य अन्य व्यक्ति पूरे जीवनभर के प्रयासों से भी नहीं साध सकते, विकासोन्मुख व्यक्तियों के व्यक्तित्व में ऐसा विशिष्ट एवं सौष्ठव होता है तो वे सहज ही में अपना, न केवल अपना ही विकास सम्पादित कर लेते हैं, अपितु अपने प्रशमनीय विकास में सबको अपनी ओर चुम्बकवत् सहज आकृष्ट भी कर लेते हैं।

ऐसा ही विशिष्ट व्यक्तित्व था स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह जी मण्डारी का जिन्होंने अपने अल्प जीवन-काल में ही अपने जीवन को सद्गुणों से विकसित किया तथा उस खिने हुए जीवन की सुवाम से सबको आल्हादित बनाया।

जन्म और बाल्यकाल

स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंहजी मण्डारी का जन्म दिनांक ६ नवम्बर, १९२६ को इन्दौर के विख्यात मण्डारी कुल में हुआ। वे धर्मनिष्ठ, सुश्रावक, प्रसिद्ध श्रीमन्त श्री सुगनमल जी मण्डारी के सुपुत्र थे, जो प्रमुख व्यवसायी एवं समाजसेवी हैं।

“होनहार बिरवान के होत चीकने पात” की प्रसिद्ध उक्ति के अनुरूप बाल्यकाल में ही गजेन्द्र बाबू की विशिष्ट प्रतिभा के लक्षण प्रकट होने लग गये थे। उनकी विलक्षण चंचलता ने सबका मन मोह लिया तथा वे सब के गहरे प्यार के प्रतीक बन गये।

प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् उनकी सम्पूर्ण शिक्षा-दिक्षा इंग्लैण्ड में ही सम्पन्न हुई। वहाँ से उन्होंने सीनियर कैम्ब्रीज की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कैम्ब्रीज इन्जीनियरिंग में प्रवेश लिया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण ही हमेशा उनके परीक्षा परिणाम शानदार रहे तथा वे अपने शिक्षा संस्थान के छात्रों में भी लोकप्रिय हो गये। पाठ्यक्रम के सिवाय संस्थान की अन्य विविध प्रवृत्तियों में भी वे सोत्साह भाग लेते थे। इन्जीनियरिंग के शिक्षण-काल में उन्होंने इंग्लैण्ड का विस्तृत भ्रमण किया तथा वहाँ की संस्कृति एवं सम्यता का गहराई से परिचय भी प्राप्त किया। कैम्ब्रीज इन्जीनियरिंग में स्नातकीय उपाधि प्राप्त कर वे भारत लौटे।

इन्जीनियरिंग के छात्र होते हुए भी गजेन्द्र बाबू भाषा जगत के प्रति पूर्णरूप से आकर्षित थे। अंग्रेजी भाषा के उच्च ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी भाषा का भी उनको श्रेष्ठ ज्ञान था। बोलने व लिखने में दोनों ही भाषा पर उनका समान रूप से अधिकार था। मराठी भाषा का भी उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। सामान्य रूप से उनकी तकनीकी शैली के बावजूद उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रति गहरी अभिरुचि थी।

अपनी शिक्षा एवं अपने अनुभव की दृष्टि से श्री गजेन्द्र बाबू का मन्त्रिण-विकास, अल्पवय मे सन्तोषजनक रीति से प्रभावोत्पादक हो गया था, अतः उन्होंने व्यवसाय क्षेत्र मे कदम रखा तो उनके प्रौढ़ विचारों से सभी प्रभावित हुए। कम समय मे ही वे इस विशेष योग्यता के कारण कई औद्योगिक संगठनों के व्यवस्थापक और मार्गदर्शक बन गये।

कुशल व्यवसायी एवं सफल गृहस्थ

स्वर्गीय श्रीयुत गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी ने परिपक्व शिक्षा एवं अनुभव के बल पर औद्योगिक क्षेत्र मे अपनी विशेष योग्यता की छाप जमा दी। कुशल व्यवसायी के रूप मे उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा अर्जित की कि कई संगठनों को उनमे प्रेरणा मिली तथा कई संगठनों से वे सम्बद्ध रहे। औद्योगिक क्षेत्र मे उन्हें काफी सम्मान मिला। व्यवसाय मे कुशलता इस आधारगिला पर आधारित थी कि वे एक सफल सद्गृहस्थ थे। वे अपने गृहस्थ धर्म के प्रति सदा सजग रहते थे तथा कभी भी किसी सदस्य को किसी प्रकार से असन्तुष्ट नहीं होने देते थे। बड़ों के साथ आदर एवं छोटों के साथ स्नेह उनके स्वभाव मे बसा हुआ था। वे हरवक्त इतने महज बने रहते थे कि कभी किसी सदस्य ने उनकी बात को बुरा नहीं माना। अपितु उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सहर्ष सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। यह उनके स्वभाव की ही विशेषता थी कि उनका सबके साथ एकसा मधुर व्यवहार था। अपने पीछे वे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवीजी तथा तीन पुत्र सर्वश्री जसवीर, श्री जम्बू एवं श्री मतीश जी को छोड़ गये हैं। आज उनमें जिस प्रकार के सजग, सक्रिय, धार्मिक, पवित्र जीवन की झलक देखने को मिलती है वह स्पष्ट श्रीयुत भण्डारीजी के ही सुसंस्कारों का सुफल है। वे एक सद्गृहस्थ थे। यह उसी का सुपरिणाम है। अपनी अल्पायु मे उन्होंने कुशल व्यवसायी एवं सफल गृहस्थ होने के जो आदर्श प्रदर्शित किये, स्पष्ट है कि उनकी आज भी हर कोई मुक्त कण्ठ से सराहना करता है। शायर की भाषा में—

तुम्हें कहते हैं मुर्दा कौन, तुम जिन्दों के जिन्दा हो।

तुम्हारी नेकियाँ बाकी, तुम्हारी खूबियाँ बाकी ॥

“सादा जीवन उच्च विचार” उनका मोटो था

वे एक घनाढ्य एवं सम्पन्न परिवार मे पैदा हुए थे। अंग्रेजी कहावत के अनुसार वे अपने मुह मे चान्दी के चम्मच के साथ जन्मे थे। उनकी शिक्षा-दिक्षा भी मुख्य रूप से विदेशों मे हुई फिर भी उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सादा जीवन उच्च विचार के अनुपालक थे। यह मोटो उनके विचार एवं व्यवहार का आदर्श था। जिसका उन्होंने सम्पूर्ण जीवनपर्यन्त निष्ठापूर्वक निर्वाह किया।

समृद्धि के शिखर पर बैठकर भी उनमे आश्चर्यजनक सादगी थी। यह

सादगी न केवल उनके रहन-सहन में ही थी, अपितु उनके विचारों में भी सर्वतोभावेन उसका स्वरूप स्पष्टतः परिलक्षित होता था। नम्रता एवं उच्चता तो जैसे उनके जीवन के कण-कण में कूट-कूटकर परिव्याप्त थी। छोटे से छोटा व्यक्ति ही क्यों नहीं सामने आया हो, उनका व्यवहार उसके प्रति भी सदा नम्र दिखाई दिया। धन का मद उन्हें छू भी नहीं पाया था और यही कारण था कि धनी होने के बावजूद भी उन्हें अभिमान नाम-मात्र को भी नहीं था। जैसी उनकी मन की सादगी थी, वैसी ही उनके व्यवहार की भी सादगी थी। उनके विचार सरल थे तो रहन-सहन, खान-पान भी सादा था। वडप्पन की भी यह तारीफ होती है कि धन-बल व्यक्ति के जीवन में अभिमान न आने दे और दुराचरण की तरफ कदम न बढ़ाने दें। स्वर्गीय श्रीयुत भण्डारी जी ऐसे वडप्पन के जीवन्त प्रमाण थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सात्विक वृत्ति सर्वत्र परिलक्षित होती थी। विचार में सात्विक वाणी में सात्विक तो कर्म में सात्विक, घर में सात्विक तो बाहर सात्विक सात्विकता एवं शुद्धता उनके जीवन के प्रधान गुण बन गये थे। इसी सात्विकता के परिणामस्वरूप वे सदा निर्भीक दिखाई देते थे। किसी गलती को गलती बताने में वे सकोच नहीं करते थे। तो किसी सत्य विचार को स्पष्टता के साथ लाने में भी नहीं झुकते थे। उनके पास अपने समय का, चरित्र का, मर्यादा का ऐसा बल था, ऐसी तेजस्वी शक्ति थी कि उनके आचरण में निर्भीकता समा गई थी। जीवन जब सादा और सात्विक हो तथा विचार उच्च हो, तब निर्भीक वृत्तियाँ स्वतः ही पनप जाती हैं। क्योंकि वैसा व्यक्ति दुराई के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता है, उसके आचरण की उज्ज्वलता उसे अपराजित बनाये रखती है। स्वर्गीय भण्डारीजी की निर्भीकता का रहस्य भी वस्तुतः उनकी सात्विक वृत्ति की गूढ़ता में छुपा हुआ था।

नियमित एवं पुरुषार्थी जीवन

स्वर्गीय श्रीयुत भण्डारीजी ने एकान्त रूप से नियति एवं भाग्य पर विश्वास करके कभी भी निष्क्रिय बैठना नहीं सीखा। उनका विचार था कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को सदा जागृत एवं कार्यरत रखे तथा इस विचार को उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में कार्यान्वित किया एवं अपने जीवन को सतत् रूप से पुरुषार्थी बनाए रखा, चाहे गृहस्थी का कार्य हो अथवा व्यवसाय का, काम से जी चुराना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। पुरुषार्थ से उनका ऐसा लगाव था कि वे काम और परिश्रम में आनन्द की अनुभूति करते थे। उनकी सर्वत्र सफलता का रहस्य यही था कि वे कठिन पुरुषार्थी थे।

जैन सूत्रों में एक उक्ति आई है कि 'जे कम्मं सूरं ते धम्मं सूरं।' अर्थात् जो कर्म में शूर होते हैं वे धर्म में भी शौर्य दिखाते हैं। उनका जीवन केवल सासारिक कार्यों में ही पुरुषार्थी नहीं था, अपितु वे धार्मिक क्षेत्र में भी अपना शौर्य प्रकट करने

मे कभी पीछे नहीं रहते थे। पुरुषार्थ के प्रति धार्मिक क्रियाओं में भी उनका उतना ही प्रेम था। वे प्रतिदिन नियमित धार्मिक-क्रिया तथा स्वाध्याय करते थे एवं कुछ न कुछ समय धार्मिकता के विकास हेतु अवश्य ही व्यतीत करते थे। उनके जीवन की नियमबद्धता एवं पुरुषार्थी वृत्ति कर्म में धर्म तक के नारे स्रोतों में फैली हुई थी। इस प्रकार वे विचारों में सुलझे हुए और सचेत हुए थे तो वाणी से अत्यन्त मृदुभाषी एवं आचरण से नियमबद्ध नम्र एवं पुरुषार्थी थे। उनके जीवन के क्रिया-कलापों की पहली विशेषता यह थी कि वे सत्यनिष्ठ थे। मृत्यु को उन्होंने अपने जीवन में सर्वत्र स्थान दिया। उनका सारा जीवन-स्रोत गुण सम्पन्न था कि उनका व्यक्तित्व विशेषताओं से परिपूर्ण रहा तथा जो भी उनके निकट सम्पर्क में आया उसको प्रभावित करता रहा।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ धार्मिक दृष्टि

अपनी शिक्षा की पृष्ठभूमि से स्वर्गीय श्रीयुग गजेन्द्रसिंह जी के विचार एवं उनका आचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था, तो पारिवारिक सत्कारों ने उन्हें धार्मिक दृष्टि प्रदान की थी। विज्ञान एवं धर्म का इस प्रकार उनके जीवन में अनूठा तालमेल था। वे विज्ञान की मौलिकता के भी पक्षधर नहीं थे तो धर्मों की अन्धश्रद्धा को भी उन्होंने कभी उचित नहीं समझा। वे चाहते थे कि धर्म एवं विज्ञान का परस्पर सामन्जस्य निरन्तर बढ़ता रहना चाहिये ताकि भावना और विचार के दोनों पहलू, अपने-अपने में परिपुष्ट बने रहे।

वे इन्जिनीयर थे, एक वैज्ञानिक थे, किसी भी सिद्धान्त या तत्त्व को अपनी वैचारिकता की कसौटी पर कसे बिना, उसके अन्धानुगामी नहीं बने थे। वे प्रत्येक तत्त्व को निष्ठापूर्वक समझने की चेष्टा करते थे तथा उस पर मौलिक चिन्तन भी रखते थे। वैज्ञानिक सदा सर्वदा सार को ग्रहण करता है और वे भी तत्त्व की जड़ तक पहुँचकर उसके अन्तरदृश्य को पकड़ने का प्रयास किया करते थे।

वैज्ञानिक कोण के साथ उनकी धार्मिक दृष्टि भी स्पष्ट एवं पुष्ट थी। धार्मिक दृष्टि उन्हें उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बराबर मानवीय भावों से ओत-प्रोत बनाये रखती थी। तथा यही कारण था कि उनके व्यक्तित्व में विशिष्ट गुण समाये हुए थे एवं वे अपने व्यवहार में इतने सरल, इतने विनम्र तथा इतने मृदु थे।

विज्ञान मनुष्य को विचारशील बनाता है तो धर्म—भावनाशील। मस्तिष्क की शक्तियों के साथ जब हृदय की शक्तियाँ जुड़ती हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में विवेक सतत जागृत रहता है। दार्शनिकों ने विवेक को अत्यधिक महत्त्व दिया है कि उठने, बैठने, चलने, सोने से लेकर ज्ञानदर्शन एवं चरित्र की आराधना करने तक की प्रत्येक क्रिया में मनुष्य विवेक का साथ कभी नहीं छोड़े। स्वर्गीय भण्डारीजी विवेक को नहीं भूले, बल्कि उनका विवेक वैज्ञानिकता से तराशा हुआ तथा धार्मिकता से सँवारा

हुआ रहता था । ऐसे स्वस्थ विवेक के घरातल पर उनका छोटा-सा जीवन नरगिस के फूल की तरह अपनी सम्पूर्ण क्रान्ति से जगमगा उठा ।

पुष्प मुरझा गया, सुवास व्याप्त है

खेद है कि अपनी भौतिक देह के साथ देहिक दृष्ट्या आज नररत्न श्रीयुत गजेन्द्रसिंहजी मण्डारी सब के बीच में नहीं हैं । एक सुवासित पुष्प असमय ही मुरझा गया किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि उस खिले हुए पुष्प की सुवास आज भी चारों ओर व्याप्त है । उनके जीवन का एक गुण उनके व्यक्तित्व की एक-एक विशेषता तथा उनकी पावन स्मृति का एक-एक चिन्ह यह बताना चाहता है कि वे आज भी उसी प्रकार जीवित हैं और गहराई से यदि विचार किया जाय तो यह ठीक भी है कि

हम जिन्हे कहते हैं फानी, वे फना होते नहीं ।

मरने वाले असल में हमसे जुदा होते नहीं ॥

स्वर्गीय श्रीयुत गजेन्द्रसिंहजी के सम्पर्क में जो भी आया, वह उनके गुणों पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका । वह आज भी उनके गुणमय जीवन को श्रद्धापूर्वक याद करता है । तथा उनके साथ बीते अपने क्षणों को सराहता है । गुणी व्यक्ति के जीवन के लिये कहा गया है कि जब वह जन्म लेता है तो वह स्वतः रोता है और उनके सारे परिजन प्रसन्नतावश हँसते हैं परन्तु उसके गुणी जीवन का यह सुप्रभाव होता है कि जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह स्वयं तटस्थ भाव से हँसता हुआ चला जाता है । और सारे परिजन व दुनिया वाले उसके सद्गुणों को याद कर-करके उसकी स्मृति में रोते हैं । स्वर्गीय श्रीयुत गजेन्द्रसिंह जी मण्डारी के छोटे से किन्तु सुवासित जीवन का दिनांक २४ सितम्बर, १९७१ को अन्त हुआ, न केवल पारिवारिक सदस्यों पर, न केवल इन्दौर वालों पर अपितु दूर-दूर तक स्थित सदस्यों पर कैसा वज्र प्रहार हुआ, कल्पना से परे है । निःसन्देह आज उनकी जबरदस्त अपेक्षा थी । उनका अभाव हृदय को पीड़ित, व्यथित एवं उद्वेलित करता है पर इस स्तर तक आकर सबको विवश हो मोन होना ही पड़ता है कालस्य कुटिला गति ।

काल की गति बड़ी ही दृष्टि एवं क्रूर होती है । वे आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनके लिये एक बात मैं कहना चाहूंगा —

तू चुप है लेकिन सदियों तक बुझेगी सदा ये साज तेरी ।

दुनिया को अन्धेरी रातों में, ढाढस देगी आवाज तेरी ॥

अन्त में उनकी आत्मशान्ति की अगणित मंगलकामनाओं के साथ हम पुनः उस सुवासित पुष्प की स्मृति में श्रद्धावन्त होते हैं जो असमय में ही मुरझा गया ।

| अपनों की नजर में |

□ श्रीमती भुवन भण्डारी
[धर्मपत्नी स्व० श्री गजेन्द्रमिह जी]

तुम चले
विश्वास नहीं होता
मनको
तुम मौन हुए
मानो जीवन की स्वर लहरी ही
रूठ गई
हैं मूक वेदना शोकाकुल
संतप्त हृदय
घनघोर व्यथा
हैं हमे सात्वना देने को
तेरे जीवन की अमर कथा ।
युग-युग गूँजेगी तेरी
अमृत-स्वर लहरी
वसुधा पर
अम्बर में होगी, धरती की
उपाएँ, सध्याएँ, दोपहरी ।

आज
नियति के हाथो से
अरमान हमारे छले गए
लगता है
मन्जिल पाते ही
क्षणभर मे
ओझल हुई दिशा,
दिनमान अभी जागा ही था
छा गई अचानक और निशा ।
निस्तेज हो गई किरण प्रखर
विश्वास नहीं होता मन को
बीच भवर मे पडते ही
पतवार हाथ से छूट गई
इस वसुधा के शृ गार 'सरस'
तुमको अर्पित
शत शत वन्दन ।

वे ऐसे थे.....

[स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी भडारी के अन्तर्ग जीवन की खुली भाँकी
उन्हीं की आदर्श पत्नी श्रीमती भुवन भडारी की मार्मिक लेखनी से]

जीवनी आमतौर पर अपने नायक की अच्छाइयों की ओर दृष्टिपात करती है उसके साथ एकाकार हो जाती है इसलिए दृष्टिकोण पक्षपात पूर्ण हो जाता है फिर भी लिखने वाले के लिए यह आवश्यक होता है कि अपने नायक की जीवनी का मूल्यांकन करके अच्छे और बुरे पृष्ठों को परखे और आने वाली पीढ़ी को सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए जीवन के आलोकित पृष्ठों की पृष्ठभूमि को पुष्ट करके प्रस्तुत करे।

व्यक्ति अपनी मृत्यु के उपरान्त केवल अपने अच्छे व बुरे कामों के रूप में अपने व्यक्तित्व की स्मृति छोड़ जाता है। वह एक ज्योतिर्वर महान व्यक्तित्व, जो आज हमारे पास से भौतिक रूप से भले ही न रहे हो परन्तु विचार रूप से उनके समुज्ज्वल सद्गुण आज भी हमारे मानस में, आत्मा में स्थित है और अतीत के इन्हीं पदचिह्नों से मानव समाज उसका मूल्यांकन करता है, एवं जिसके माध्यम से उनके व जीवन के कार्यकलापों से परिचय प्राप्त होता है। उनकी आत्मा काल के आवरण को पार करके अमर हो गई है पर उन्होंने अपने छोटे से जीवन-काल में जो कुछ भी सद्कार्य किये वह ऐसे क्षितिज हैं जो आने वाली पीढ़ी को लम्बे समय तक मार्ग-दर्शन करेंगे।

जगत का नियम है, राजा हो या रक इस ससार से एक दिन सभी को विदा लेनी है और जब मनुष्य इस लोक से विदा ले लेता है तो कुछ समय बाद उन विगत आत्माओं के बारे में लोग अवसर भूल जाया करते हैं। किन्तु कोई मनुष्य अपने कार्य व्यवहार का आधार मानवीयता को बनाता है और वह जन-जन के हृदय को इस प्रकार स्पर्श कर लेता है कि उसमें सदा के लिए स्थिर हो जाता है।

जीवन के दो पृष्ठ हैं दुख और सुख। अतीत के लम्बे-चौड़े प्रांगण में इन उभय पक्षों की विषमता भी सामने आती है किन्तु मानवता ने उनको एक ऐसी पुनीत भाव-धारा में अवगाहन करने की शक्ति दी थी कि उसके द्वारा अपने में अच्छाइयों को आत्मस्थ किया व बुराइयों के कल्मष को सदैव दूर रखा।

उनके जीवन को शब्दों के परिधान से सुसज्जित करना मेरे सामर्थ्य से बाहर का विषय है। आज जब इनके विषय में जो कुछ छोटा-सा लिखने का मैंने दुर्गम प्रयास किया है तो चलचित्र की भाँति एक-एक करके अनेक विगत जीवन के मधुर सस्मरण स्मृति-पट पर उमरने लगे हैं जीवन की तुलना यदि नाटक के उन कुशल पात्रों से की जाय तो शायद ज्यादा उपयुक्त होगी। एक कुशल पात्र जिस प्रकार नाटक के हर पक्ष

को अपने कुशल अमिनय द्वारा अभिव्यक्त करता है वही स्थिति आज हमारी है। जब विगत जीवन के उन मधुर क्षणों की ओर दृष्टिपात करती हैं तो वे सभी स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ शब्दों के माध्यम से एक साथ उद्बुद्ध होना चाहती हैं—स्मृतियाँ एवं अनुभूतियाँ अनेक हैं और शब्द कोश के शब्द असीम हैं। जिनका जीवन व्यापक एवं विराट रहा उनकी परिचय प्रशस्ति को शब्द श्रृंखला की कड़ियों में आवद्ध करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा।

उनका व्यक्तित्व या त्याग की महान गरिमा से ओत-प्रोत, मोनस करुणा एवं प्रज्ञा से समन्वित अपराजित साहस एवं वैर्य गाम्भीर्य की साक्षात् प्रतिभूर्ति, कार्य शक्ति के सुन्दर संयोजक, कलापूर्ण वक्तृत्व के धनी सरल हृदय, प्रकृति से उदारतरम हृदय विनम्र आचार-विचार, ऊँचे-नीचे और छोटे-बड़े के प्रति समान भावना।

भौतिक दृष्टि से देखा जाय तो सामान्यतः मनुष्य अर्थ और काम के बीच डोलता रहता है, अर्थ उसके लिए साधन और काम साध्य है। मनुष्य कभी अर्थ भूमि पर रहता है और कभी काम भूमि पर। अर्थ साधना व काम-साधना के बीच जीवन बँट जाता है और जो व्यक्ति दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेता है उसी को जगत, समाज सफल पुरुष मान लेता है। इनका जीवन भी कुछ ऐसा विरला जीवन था जो इन दोनों साधनाओं का पूर्णरूप से परिपालन करने पर भी बहुत ऊँचा था।
बचपन

इनका विकास जिस सत्कृति में हुआ था उसमें व्यक्तित्व विभक्त होने के स्थान पर समन्वित था। एक बहुत ही जाने-माने संयुक्त परिवार के सदस्य थे। इनके जीवन में मेरे और तेरे की भावना तो थी ही नहीं, सदैव वह किसी भी चीज को मेरी न कह कर हमेशा हमारी या अपनी कहा करते थे, चाहे घर में चाहे आफिस में। पारिवारिक सदस्यों के प्रति उत्सर्ग हो जाना कोई महत्त्वपूर्ण मूल्य रखता था और कभी उस उत्सर्ग के प्रति खेद भी नहीं होता था। कितनी ही बार व्यापारिक क्षेत्र में यह प्रसंग आए कभी पूछ भी लेती तो यही कहते इस घर में सभी का समान अधिकार है क्या फरक पड़ा अगर मेरी जगह उस कुर्सी पर कोई मेरा ही भाई आकर बैठ गया, अपन और नयी फैक्टरी लगा लेंगे, मुझे क्षमता चाहिए मुझे तो तुमसे यह मुनना है कि एक जगह हम नयी फैक्टरी और कम्पनी शुरू करें। अगर इनको ममत्त्व था तो अपने पारिवारिक सदस्यों से अन्यथा धन-वैभव सब इनके सामने नगण्य से थे—वैभव भी बहुत भोगा, दान भी खूब दिया लेकिन दूसरे कान को भी खबर नहीं पड़ी, किसी भी गरीब को असहाय अवस्था में देख ही नहीं सकते। पैसे से, कपड़े से, अन्न से, जिस भी क्षेत्र में मेवाएँ वांछनीय थीं करते थे, यहाँ तक कि अपनी, बच्चों की व मेरी अलमारी से बिना बताए कपड़े निकाल कर चुपचाप दे देते थे। जब किसी कर्मचारी को कपड़ा या चीज वापस देखते तो मालूम पड़ता कि चीज गुमी नहीं,

वरना यथास्थान पर पहुँची है। दिल में करुणा का निश्वर अविरल रूप से सदैव बहता था।

२३ साल की अवस्था से ही इनका विदेशों में भ्रमण चालू हुआ। आखिरी विश्व यात्रा १९७० की रही। इस बीच करीब १० बार विदेश जाकर आये। १९४६ से १९५० तक विद्या उपार्जन के लिए लन्दन में ही रहे—वह जमाना था ऐसा जब अमोद-प्रमोद, भोग-विलास, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी का बोलवाला था। चाहते तो सुरा एवं सुन्दरियों के स्वप्नलोक में ही विचरण करते रहते। सारी सुख-सुविधाएँ चरणों की दासी थी। अर्थ और काम के क्षेत्र में सब कुछ प्राप्त कर सकते थे—किन्तु मानवता ने उनके गम्भीर चिन्तन से उपलब्ध जीवन में उनको इन सब आसक्तियों से बहुत ऊपर रखा इसका कारण यही था कि मन में शुद्ध मानवीय विचारों का ज्योतिषुज था और गम्भीर अन्तर-चिन्तन था। उसी चिन्तन एवं जाज्वल्यमान दृष्टि के आलोक में जीवन के सही मार्ग का अनुसरण किया। वह उन करुणानिधियों में से एक थे जिनका हृदय, जिनकी भावना पीड़ितों के रुदन को भी सुनती थी तथा सुखलिप्सु और विलासियों की कामनाएँ पूर्ण करने के लिए निर्दयता के साथ कुचली हुई आत्माओं को बड़ी नजदीकी से देखती थी। अपने में समय एवं तप की अद्वितीय चमक थी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों दृश्य देखे थे देश एवं विदेशों में, जबकि श्वेत पत्थरों पर सुगन्ध फैलाता हुआ रग-विरगें व वस्त्र लपेटे अत्यन्त सुन्दर अप्सरा की रून्-झुन की आवाज, रग-विरगें सुगन्धित जल के फव्वारों के माध्यम से सौन्दर्य बिखर पड़ता था, सुख झलकता था और उत्साह की बाढ़-सी लग जाती थी, किन्तु उस मादकता का नर्तन इन पर अपना कोई प्रभाव इसलिए नहीं छोड़ सका कि अन्तर हृदय में मानवता की ज्योति एवं करुणा का स्रोत अबाध एवं अविरल रूप से प्रवाहित होता रहता था। एक तटस्थ दर्शक की भाँति जीवन की सभी अच्छाइयों को भोगते रहे। जीवन के कार्यों में कहीं भी किञ्चित् मात्र शिथिलता नहीं आने दी। मैं बड़ी ही आश्चर्य विभोर होकर पूछा करती थी इन सबको देखकर भी आप इन सबसे परे कैसे हैं? वस एक यही छोटा-सा उत्तर होता था पिता श्री की प्रेरणा ने जीवन के सही मार्ग पर आरुढ़ होने का मूक सन्देश दिया.—

Character is the Governing Element of Life and above all Genius

“चरित्र जीवन में शासन करने वाला तत्त्व है और वह सभी प्रतिभाओं से उच्च है” धन्य है उन पिता श्री एवं गुरु श्री सोम जी शर्मा को, जिन्होंने जीवन के उस रहस्य को समझाया कि पश्चिम का जो भी कुछ अच्छा प्रगतिशील है उसे अवश्य ग्रहण करो। पश्चिमी जीवन के यह बहुत निकट रहे, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को हर क्षेत्र में जाकर देखा, उनके विलास पूर्ण जीवन को भी इन्होंने एक मूक दर्शक की भाँति बड़ी ही नजदीकी से देखा, फिर भी उस विलासपूर्ण जीवन की चकाचौंध

इन पर अपना असर न दिखा सकी क्योंकि इनका अन्तर एक ऐसे आलोक से प्रकाश-मान था जो पूर्ण सन्तोष व अपने आपके अस्तित्व को समझने से प्राप्त होता है और जिसका अभ्यास अपने अन्तर मानस के ज्ञान को जागृत करने में होता है। यहाँ भी हमारा मिलने-जुलने वाला का परिवार बहुत ही बड़ा था। अत्यधिक आधुनिक सम्यता के पुजारियों के सम्पर्क में रोज ही आते थे और अत्यधिक रूढ़िवादियों के सम्पर्क में भी, पर कभी भी हमें उन दोनों में सामन्तस्य स्थापित करने में दिक्कत महसूस नहीं हुई।

समाज के ही क्षेत्र में हम लोग जाते थे चाहे क्लब की पार्टी है मिलिट्री के समारोह। महु में हमारा जाना-आना काफी रहता था क्योंकि वहाँ के उच्चतम अफसरों से इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी जो कि आपको पीछे के पृष्ठ पत्रों से मालूम पड़ ही रहा होगा—जैसा कि सुना जाता था कि मिलिट्री वालों का जीवन बड़ा ही गतिशील रहता है, वैसा ही उनका पारिवारिक जीवन भी, परन्तु हमें तो उन सबसे भिन्न लगा उनका जीवन बड़ा ही शिष्टाचार से ओत-प्रोत, मानवीय गुणों के रक्षक, त्याग की असीम भावना सदैव मौत को अपने सिर पर समझते हुए कि जीवन भगुर है, जो भी अच्छा कार्य करना है इसी समय कर लेना है। जीवन में ममय के मूल्य की पहचान इन्होंने अपने जीवन में वहीं से आत्मसात् की। समय बहुत ही कम है जल्दी-जल्दी अपने मुस्तैदी कदमों को बढ़ाओ, जीवन क्षणभगुर है घूमती हुई आत्मा के लिए यह जीवन अस्थाई स्थान है विवेक, विचार एवं विनम्रता तीनों-ही गुणों का सामन्तस्य इनके जीवन की धारा में अविरल रूप से प्रवाहित होता रहा। हर चीज का बड़ी ही गहराई एवं दोनों पहलुओं से विचार करते। किसी भी वस्तु का एक पहलू सुनकर अपने विचार प्रकट नहीं करते थे। सदैव कहा करते थे व्यक्ति वस्तु के एक पहलू को सुनकर, समझ कर अपनी धारणा बना लेता है वह सदैव अन्धेरे में भटक जाता है। वस्तु के सही स्वरूप को वह पहचान नहीं सकता परन्तु जब वह दोनों पहलुओं को आत्मसात् करता है तब सही स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

मनुष्य को कभी भी अपनी भूल स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए, मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है, जब वह यह मान लेता है कि मैं सबसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञान, सम्पन्न एवं गौर्य का पुज हूँ और अपनी गलतियों पर झूठा आवरण बढने देता है। इनको झूठ से बहुत चिढ़ थी, जो अपनी कमियों को सुधारने का प्रयत्न करता है वही ज्ञानी है। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है। जो अपने मानस को मली-भाँति जानता है वह सबको जानता है। स्व का जानने वाला पर का जाता न हो ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान का उपयोग यही है कि अपने और जन-जन के जीवन को आलोक से भर दे। वही दीपक-दीपक कहलाने का अधिकारी है जो अपने स्पर्श करने वाले बुझे हुये दीपक को ज्योतिर्मय बना दे। इनमें गुणी के गुणों का आत्मसात्

करने की रहस्यमयी शक्ति थी और यही मुख्य कारण रहा है शायद कि हम अपना इतना आधुनिक जीवन व्यतीत करते हुये भी कभी भी अधोपतन की ओर नहीं गये । जिन्होंने हमें बहुत नजदीकी से देखा था सभी विस्मय पूर्ण दृष्टि से देखते थे, इतने आधुनिक विचारों में विचरण करने वाले रहने वाले, परन्तु आधुनिकता से अती दूर कैसे रहते हैं ? किसी भी प्रकार का व्यसन इनके जीवन में नहीं था । अपने जीवन में उन्होंने आधुनिक विचारों को आत्मसात् किया जिनमें अच्छाई थी, मान-मर्यादा को जिससे ठेस न लगे और उन कार्यों को करने से मन को कम से कम ग्लानि पैदा न हो । हर सप्ताह करीब-करीब पार्टी होती थी चाहे घर पर हो या मित्रों के यहाँ हो, हर पार्टी का मुख्य आकर्षण ये रहते थे । बहुत ही विनोदशील व्यक्तित्व सदैव फूलों की मुस्कान मुखमण्डल पर रहती । स्वभाव की सरलता, विनम्रता एवं वाक्पटुता और खास जो आकर्षण का विषय था कि पार्टी में मुरा सेवन । से कोसों दूर रहना । कभी जीवन में आस्वादन करने का भी प्रयास नहीं किया । विना सुरा के तो आधुनिक सम्यता की पार्टी फीकी व गोण लगती है, सदैव इन पर शर्तें लगती थी कि मण्डारी माहव को एक बूंद भी पिला दे तो उसे हम जानें पर शर्त लगाने वाले को हारना ही पडा । इतना भव्य था इनका आत्मबल । अच्छाइयों और बुराइयों में रहते भी उन सबसे ऊपर उठकर रहे सदैव जीवन से वैमनस्य वैषम्य को हटाने का सन्देश दिया और सत-सत प्रयास भी किया । इनके जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहाँ पर वह कर्तव्यविमूढ हुये हो, सभी को खुश रखने की कला इनमें गजब की थी, चाहे पिता हो, पत्नी, बच्चे हों—या पारिवारिक सदस्य हों इनसे कभी भी किसी का मनोमालिन्य मनमुटाव नहीं हुआ होगा । जिस प्रकार हीरा अपने समस्त पहलुओं से प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार के इनके जीवन के पहलु ये कौन से पक्ष को ज्यादा उभारना है या उमरा था शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन है ।

पुत्र थे तो पिता भक्त—कभी भी जाने-अनजाने अपने पिता श्री का मन नहीं दुखाया होगा । चाहे अपनी खुशियों को उनके आदेशों के लिए उत्सर्ग करना पडा हो, पर वह भी हसते हुये कभी भी मन में उत्सर्ग के पश्चात् कलुषित या वैमनस्य की भावना नहीं आई और न मेरे मन में आने दी । जीवन में कभी भी ना नहीं सुना । जिस परिस्थिति को देखा कि हाँ नहीं होगी तो वह कभी पूछा ही नहीं । मेरी शादी के पश्चात् ये ७-८ बार विदेश-भ्रमण करके आये पर बाबू जी को नहीं पसन्द था या पारिवारिक कुछ उलझनें होगी पता नहीं, पर मुझे एक बार भी इनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा गम इनके साथ गया है तो वस यह कि मैं तुम्हें विदेश नहीं ले जा सका । इतना ज्यादा इनको इस बात का अफसोस था । पर मैं भी हमेशा हँस कर टाल देती थी क्या फरक पड़ता है अभी नहीं अगली बार चलेंगे, जितनी बार गये

ये मेरे ही अनुनय आग्रह से गये होंगे, यदि कभी मैंने मेरे जीवन में इनका आत्मवल कमजोर पड़ते देखा था तो वस विदेश भ्रमण के समय बहुत ही भारी मन से विदा होते थे और महीना का कहते तो २० दिन में घर पर। सदैव यही कहा करते थे कि मुझे समझ नहीं आता तुम किस चीज की वनी हो, कभी तो कहो मुझे भी साथ चलना है, पर मुझे इनके सभी कार्यों पर इतना आत्म-विश्वास था कि कभी भी मेरे मन में आया ही नहीं कि मुझे ये क्यों नहीं ले जा रहे हैं ? आज तो जीवन को सभी खुशी की अनुभूतियाँ समाप्त हो चुकी हैं, फिर भी कभी भूले-भटके भी मन में नहीं आता है कि मेरे जीवन में विदेश भ्रमण की तो बहुत बड़ी कमी रही, कभी भी नहीं और सिर ज्यादा गर्व से उठ जाता है कि कितने आदर्श विचारों के धनी थे, कितने पितृभक्त थे, दुख की जगह मुझे बड़ी ही आत्म-संतोष की अनुभूति होती है, सबसे आश्चर्य की चीज मुझे कभी पहले थी और अभी भी यह अनुभूति ही मन में नहीं आई कलुषता ही नहीं आई कि मैं क्यों नहीं इनके साथ गई। कभी भी मैंने इनको भारी मन या भारी नयनों से विदा नहीं दी मर्दान् इनको हँसते हुए विदा दी।

१९६० में जब यह विदेश गये थे मेरे औपरेशन को कुल ५ दिन हुये थे। औप-रेशन की वजह से जाने का कार्यक्रम केन्सल हो गया। अब मेरी तबियत तीसरे या चौथे दिन जरा ठीक हुई मैंने यही पूछा था कि आपके जाने का क्या हुआ ? सूटकेस सामान सब तैयार है या नहीं इतने विस्मय से देखने लगे आज भी वह शब्द मुझे याद है।

किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं हुये। साथ में पूज्य वाईजी जाने वाले थे। मुझे इतना बुरा लगा जब इन्होंने कहा कि वाईजी ने अभी जाना स्थगित कर दिया है तुम ठीक हो जाओगी फिर जावेगी। आखिर मेरे अनुनय-विनय को स्वी-कार करके इन्होंने वाईजी से जाकर कहा। वावूजी भी आश्चर्यचकित रह गये और आखिर ता० ६ जुलाई को इनको सहर्ष कोठी आकर अस्पताल से विदा किया जब तक तो मेरे टाँके भी नहीं खुले थे। यह छोटा-सा उदाहरण देने का आशय यही है कि यह मेरी शक्ति नहीं थी यह इनकी प्रेरणा थी या यो कह दीजिये कि इन्होंने अपने द्वारा मुझमें इतना मनोबल कूट-कूट कर भर दिया था कि परिस्थितियों से हारना या ठहर जाना नहीं सिखाया था। पढ़ने वाले पाठक भी शायद आश्चर्य करेंगे, पर यह काल्पनिक कथा नहीं है यह जीवन के सच्चे उदाहरण हैं। मेरे जीवन में तो कितने ही हजारों ऐसे प्रसंग आये हैं जिनको लिखकर व्यक्त करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। कहने का या लिखने का सिर्फ अर्थ यही है कि दूसरे के विचारों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता कितनी थी अगर हम जगह दूसरी दृष्टि से सोचिये तो यह लगना है कि पत्नी विस्तर में पड़ी है और चल दिये घूमने-फिरने, पर मेरे मन में तो

कभी यह भाव न उत्पन्न हुआ न होने वाला है, मुझे तो इन्हीं सब बातों पर इनके त्याग, इनके उत्कर्ष पर आज भी गर्व है जीवन में वैमनस्यता तो किसी से भी नहीं रही सदैव जीवन से वैमनस्य वैषम्य को दूर हटाने का सन्देश दिया एव स्वयं के जीवन में शत-प्रतिशत उसको उतारा। शत्रु को भी मित्र करके माना। आने वाला आगन्तुक चाहे कितनी ही विपरीत अवस्था व विचारधारा से आया है। परन्तु इनके स्नेह पूरित सम्बोधन, कला पूर्ण व्यक्तित्व एव सद्ब्यवहार से आने वाला व्यक्ति सुखद अनुभूतियाँ ही लेकर जाता, पता नहीं क्या आकर्षण था इनके नेत्रों में, मूक सन्देश में। खुशी, दुःख, गुस्सा सभी के मूक सन्देश नेत्रों से ही मिलते थे, कभी बोलकर कुछ कहा हो याद नहीं आता। सदैव कहा करते थे किसी भी बात के दोनों पहलू देखोगे तो दुश्मनी हो ही नहीं सकती। यदि गलती एव भूल स्वीकार करने का सामर्थ्य है और निःसकोच भाव से अपनी भूल स्वीकार कर ली तो शत्रुता आ ही नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसका यह सोचना कि वह जो कह रहा है वही सत्य है, वह सबसे अधिक बुद्धिमान है एव ज्ञान-सम्पन्न शक्ति पुंज है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी गलती को आत्मसात करके चिन्तन करे और आगे से उस कमजोरी को हृदय की शक्तियों के साथ सुधार करने का प्रयास करे। सौभाग्यशाली वही व्यक्ति है जो अपनी भूलों को स्वीकार कर कर्त्तव्य पथ पर अविरल अग्रसर होते रहते हैं और आत्म-विश्वास की ज्योति प्रज्ज्वलित होती रहती है।

बच्चों को भी स्कूल में पत्रों द्वारा यही सन्देश मिलता था। तीनों बच्चे जसवीर, जम्बू, सतीश, अभी तक तो अपने पापा जी के पद-चिन्हों पर चलने का अविरल प्रयास कर रहे हैं हालांकि पथ कटको से भरा हुआ है नहीं, पूर्ण आच्छादित है पर फिर भी इनकी आत्म ज्योति के बल पर हम चारों ही उस पथ की ओर निरन्तर अवाध गति से बढ़ते रहे जहाँ पर निराशाएँ पग-पग पर हैं, फिर भी विश्वास को टूटने नहीं दे रहे हैं। कविवर मैथिलीशरण की मापा में—

ससार की समर स्थली में धीरता धारण करो।

चलते हुए निज इष्ट पथ में सकटों से मत डरो।

जीते हुए भी मृतकसम रह कर न केवल दिन मरो।

वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएँ हरो।

जीवन के विस्फोट के मुहाने पर अवसाद के उन क्षणों में मुस्कराने का प्रयत्न किया।

जीवन जागरण है, सुषुप्ति नहीं, उत्थान है, पतन नहीं, पृथ्वी के तमसाच्छन्न अन्धकारमय पथ से गुजर कर भी उस दिव्य ज्योति से साक्षात्कार करना चाहते हैं।

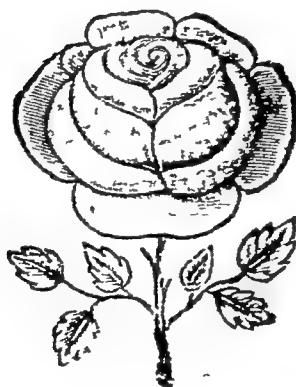
वैसे दैहिक दृष्टि या सांसारिक दृष्टि से वे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन आत्मा से यह सदैव अति निकट रहे और सदैव रहेगे। उन्हीं की जाज्वल्यमान आत्म-ज्योति हमारा हर क्षण मार्गदर्शन कर रही है यह अनुभूति है, अनुभव करने वाला ही इसका रसास्वादन कर सकता है और जिनको आत्मा की इस असीम शक्ति में विश्वास है, मेरे लिये तो इनको जीवन की व्याख्या करना अति दुष्कर है परन्तु चन्द्रमा से भी निर्मल शान्तता प्रदान करने वाला जिसका मानस हो, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी गम्भीर शालीन एव सागर से भी अधिक जिसके मनस्थल में लहराता हो ऐसे महान पति के चरण कमलो में—

जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा ।

अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा ।

मानस कमल सबके यहाँ दिन-रात रहते थे खिले ।

मानो सभी गजेन्द्र की ज्योति छटा में थे मिले ।

वह अधखिला गुलाब.....

□ श्रीमती रजनी एम० भण्डारी

नन्दनवन, १ महात्मा गांधी मार्ग,

इन्दौर

२४ सितम्बर का वह कैसा अशुभ दिन था, नन्दनवन के लिए।

उस दिन पूज्य जेठसाहब ने हँसते-हँसते अन्तिम विदा ली थी। नन्दनवन के उद्यान का वह अधखिला गुलाब पूरी सुगन्ध फैलाने के पूर्व ही डाली से टूट गया।

आज भी वह दृश्य आँखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है। सुबह पूज्य जेठसाहब बड़े ही प्रसन्नचित्त थे। एकाएक घबराहट होने लगी। उसी समय डाक्टर को भी बुलवाया गया लेकिन घबराहट बढ ही रही थी। उस वक्त सब कोई किसी डाक्टर को बुलाने भागे, कोई हकीम को बुलाने भागे, किसी को सुघ नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकते थे, यह क्या हो रहा है। अन्त के पाँच मिनट तक जीवन और मृत्यु के बीच का जो सग्राम हो रहा था, उस वक्त दो मिनट के लिये मैं सामने थी। डाक्टर अपने इलाज पूर्ण रूप से कर रहे थे लेकिन काल भी इतना कठोर बन गया था कि उसने किसी को वक्त ही नहीं दिया। अचानक एक सैकण्ड के लिये मन मे विचार आया कि जेठसाहब के मुह मे गगाजल और तुलसी किसी को कह करके दे दू लेकिन विचार से ही मैं दुरी तरह से काप उठी और जैसे ही सामने देखती हूँ डाक्टर पूज्य जेठसाहब के मुह को चादर से ढाँक रहे थे और एकक्षण मे दुनिया कहा से कहा पहुँच चुकी थी। वह आत्मा अनन्त मे विलीन हो चुकी थी और करीब ५० आदमी सामने खडे थे जिनमे एक में भी यह शक्ति नहीं थी जो नैसर्गिक पीड़ा को बदल दे। इन्सान की यहा सबसे बड़ी हार है। जो इन्सान भौतिक सुखो से इतना गर्वित हो उठता है कि उसको उस वक्त तो भगवान का भी डर नहीं रहता और भगवान नाम किसको कहते हैं, इतना सोचने का समय भी उसके पास नहीं होता है। उसको अपने सुख-सम्पत्ति, भोग-विलास से फुर्सत ही कहा कि वह भगवान का नाम स्मरण करें और जब अन्त आता है तो उसकी स्थिति जैसी दयनीय बनती है कि तरस आ जाये।

लेकिन यह व्यक्तित्व उससे एकदम भिन्न था। सुख-सम्पत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ सामने होते हुये भी उनमे कभी उलझे नहीं बल्कि उन सबको अपने वश में रखा था। उनके मन मे गरीब और पीडितों के लिये हमेशा दर्द रहता था और किस प्रकार से सम्पन्नता और शान्ति दे सके इन्ही विचारो मे खोये रहते थे।

घर के हर व्यक्ति के लिये उनके मन में एक-सा सच्चा प्रेम था जो कि आज के युग में एक दुर्लभ-भी वस्तु हो गया है। सच्चा प्रेम आज के कलियुग में नष्ट-सा हो गया है। मैं समझती हूँ कि जिनको भी ऐसा आज के युग में थोड़ा-सा भी प्रेम मिलता है वह सचमुच भाग्यवान होते हैं।

मेरे विचार में जीवन में महान वही होता है जो दूसरों की मुस्कान के लिए अपने आँसू पी ले। पूज्य जेठसाहब भी ऐसे ही व्यक्ति थे।

जिस फैक्टरी के लिये जेठसाहब के मन में क्या-क्या इच्छाएँ नहीं थीं। एक-एक इच्छा पूर्ण करने के लिये बड़े बड़े चि० जसवीरजी जिनकी की उम्र अभी शौक-मौज की है, लेकिन उन सबको तिलाजली देकर दिन-रात उसी विचार में खोये रहते हैं। पापाजी की एक-एक इच्छा पूर्ण करनी है। उनकी कृपा से आज फैक्टरी भी उत्कर्ष की सीमा पर है लेकिन फिर भी उनके मन में एक कमक उठती है, यह सब देखने के लिये पापाजी नहीं है। उनका एक-एक पल शायद इसी में व्यतीत होता है कि अपने पूज्य दादाजी, दादीजी, मम्मीजी और सब छोटे भाइयों को हर तरह से सम्पन्न और हमते देखू। इसके लिए पसीने की एक एक बूंद की कुर्बानी देनी होगी यह वे जानते हैं।

मैं अपने जेठसाहब के सबसे छोटे भाई की बहू हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे अपनी बेटो-सा ही मानते थे। हालांकि उनको खुद को बेटो नहीं है लेकिन बेटो का पूर्ण प्यार उनमें देखने को मिलता था। घर की सब लड़किया बहूत प्यारी थी। पूज्य जेठसाहब के साथ यही विशेषता रही की इतने आधुनिक विचार होते हुए भी अपने घर की मर्यादा कभी भंग नहीं होने दी। अपने कुल की मर्यादा का उन्हें पल-पल ध्यान रहता था। जब मैं लन्दन अपने पति के पास जा रही थी और जब मैं पाँच पढ़ने पूज्य जेठसाहब के पास गई तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए ये निर्देश दिये कि तुम ऐसे देश में जा रही हो जो यहाँ के वातावरण से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ के आचार-विचार, रहन-सहन में जो अच्छा लगे वह ग्रहण करना। अपने कुल की मर्यादा का सदैव खयाल रखना। उन्होंने जो उपकार करे उस उपकारी का स्मरण करके और कदम-कदम पर उन आदेशों का अनुसरण ही उनके आदेशों का अपनाना एवं उनकी आत्मा को चिरशान्ति पहुँचाना है।

अभी जेठसाहब का वियोग तो भूले ही नहीं थे कि अचानक ४ अप्रैल, १९७५ को दुर्दैवी घटना वापस घटी। पता नहीं हमारे परिवार की प्रभु कैसी-कैसी परीक्षा लेने पर तुला है। इस घर के सबसे छोटे पुत्र, मेरे पति श्री महेन्द्रसिंह जी भण्डारी का अचानक लंदन में हार्टफेल हो गया। इस कुल का वह नन्हा सा दीपक अपनी ज्योतिर्मय छटा फैलाने के पहले ही काल के सघन अन्धकार में विलीन हो गया। विधि

की कैसी विडम्बना है, जिनके बिना हम एक पल भी रहने की सोच नहीं सकते उनके आखरी दर्शन से भी हमें वंचित रहना पड़ा ।

सुख और दुःख तो अब हमारे जीवन के सहचर हैं । एक की अनुपस्थिति में दूसरे के अस्तित्व का अनुभव नहीं किया जा सकता । अतएव सुख की अनुभूति के लिए दुःख से परिचय होना आवश्यक है और यह प्रतीती किसी हद तक अब सत्य लगती है । जब हम वर्तमान जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि काली सघन घटाओं के बीच जो विद्युत् प्रकाश का महत्त्व होता है वही हमारे जीवन में अतीत के सुख का महत्त्व है । इस अतीत की उस खोयी हुई मानसिक शांति की कल्पना से ही मन रोमांचित हो उठता है । गुरु सानिध्य एव प्रभु-स्मरण ही एक ऐसा शस्त्र है उसमें लीन होकर ही अपने अपार दुःख के सागर से तैर सकते हैं और उस अनन्त अक्षय शान्ति के वैभव को पा सकते हैं । जो इन भौतिक सासारिक वैभवों से करोड़ों गुना अधिक आत्मशान्ति प्रदान करता है । सुख-दुःख की सीढ़ियों पर उतरना-चढ़ना सरल काम नहीं है । कहीं टूटे-फूटे पत्थर हैं तो कहीं इतने चिकने की पाँव फिसलने को होते हैं । यदि सद्गुरु की शक्ति ऐसे समय पर मिल जाये तो उस शक्ति के आधार पर इन सबको पार करके हम अपने गतव्य शिखर की ओर पहुँच सकते हैं ।

मैं मेरे आराध्य से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी इन दोनों भाइयों की आत्मा हो, वहाँ उनको सुख-समृद्धि और चिरशान्ति मिले और वह आत्माएँ अपने शुभकर्मों के द्वारा इस ससार के जन्म-मरण के चक्र से अपने आपको मुक्त करके आत्मा से परमात्मा बने । श्रद्धा के सुमन उन दोनों के पवित्र चरणों में मेरी ओर से एव हमारे वच्चों की ओर से चाहती हूँ और हम इन सद्गुणों को ग्रहण करके संसार के मोह-माया के महल की सीढ़िया पार कर सकें और दुःखियों का दुःख दूर कर सकें ।

हे भगवान् ! मुझे दुनिया की सेवा का वरदान दो

दुःखियों का दुःख मिटा सकूँ

ऐसी शक्ति महान् दो

उन्हे हँसी की छाँह दूँ

बिना सहारे भटक रहे जो

उन्हे सुख की बाँह दूँ

हे भगवान् मुझे अपनी

दया, दृष्टि और शक्ति दो

सदा बुराई से लड़पाऊँ

मुझमें तुम वह शक्ति दो ।

पिताजी के सपने, मम्मी की शक्ति

□ श्री जम्बू भण्डारी

(द्वितीय पुत्र स्व० श्री गजेन्द्रमिह भण्डारी)

भारत का अतीत यदि वीर योद्धाओं की यशोगाथा से गुंजित रहा है तो वही पर वीर सन्नारियों की वीरता, धर्म-परायणता एवं उज्ज्वल आचरणों से गौरवान्वित है। भारतीय नारी का आदर्श हमें विश्व के किसी भी दूसरे साहित्य में उपलब्ध नहीं हो सकता। भारतीय नारी का त्याग एवं सेवा उसे बहुत ऊँचे आसन पर लाकर खड़ी कर देती है। भारतीय इतिहास जो अद्भुत एवं अनुपम है भारत की सन्नारियों के नाम भी इतिहास के स्वर्णपृष्ठों पर अंकित है उसे उपेक्षा के गर्त में फेंका नहीं जा सकता घर की प्रतिष्ठा और समाज का सम्मान नारी के उत्कर्ष पर अवलंबित है तब ही शास्त्रकारों ने कहा—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ।

भारतीय नारी के कितने ही ज्वलत उदाहरण हैं जिसने अपनी कुल-परम्परा के सम्मान के लिए कितने महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। वैसे आज के समाज में भी नारी को कितने ही अधिकारों से वंचित रखने का प्रयत्न यत्र-तत्र परिलक्षित होता है परन्तु नारी के मन में एक अद्भुत दृढ़ सकल्प शक्ति है जो उसे पीछे लौटने की प्रेरणा नहीं देती, यह मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ क्योंकि जब 'अन्तर्दृष्टि' पुस्तक की योजना बनी, हमारी पूज्य माताजी को कितनी ही समस्याओं के सामने करने पड़े यह उनके मन का दृढ़ निश्चय अपने पर अटल विश्वास एवं पूज्य पापाजी के प्रति असीम श्रद्धा का ही प्रतिफल है कि सब समस्याएँ अपने आप सरल बनती चली गईं कहीं भी उन्हें मार्ग अवरुद्ध नहीं मिला। सभी के जीवन में कभी-कभी कठोर परीक्षा के क्षण आते हैं जिनमें व्यक्ति की अपनी परीक्षा होती है और शायद ये ही वे कुछ क्षण होते हैं जिनमें व्यक्ति का वास्तविक रूप निखरता है व्यक्ति की आन्तरिक निष्ठा का मूल्यांकन होता है और अपने आराध्य के प्रति अवस्था की गहराई का पता चलता है।

पूज्य ममी ने जिस अडिग आस्था और निष्ठा का परिचय इस पुस्तक के समय दिया वह एक बहुत अमूल्य निधि है। एक पत्नी के जीवन में पति के असमय के वियोग से बढ़कर और दूसरा कौन-सा दुख होगा और फिर उन्हीं सुखद अतीत क्षणों की स्मृतिस्वरूप बटोरना और पुस्तक के रूप में व्यक्त करना कितना दुष्कर कार्य है हम तो मोचने से ही रोमांचित हो जाते हैं परन्तु ममी ने तो यह कार्य पूज्य

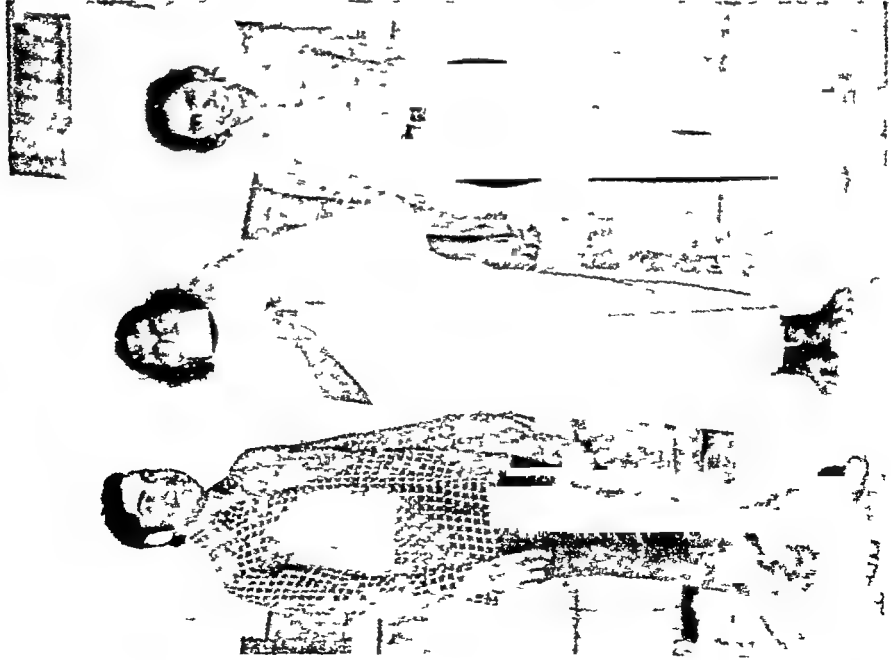

(१) श्रीमती स्व० मोतीलालजी सा० भण्डारी (२) श्रीमती मुन्दरवाई (मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी की मातुश्री) (३) श्रीमती भुवनेश्वरी भण्डारी (४) श्रीमती सेठ सुगनमलजी माह्व भण्डारी (५) श्री जसवीरसिंहजी सा० भण्डारी (६) श्री जम्बू कुमार जी भण्डारी (७) पू० मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' (८) श्री मनीशकुमारजी भण्डारी (९) श्री आशीष भण्डारी (सुपुत्र श्रीराजेन्द्रसिंह जी सा० भण्डारी) (१०) श्री पवन भण्डारी (सुपुत्र स्व० श्री महेन्द्रसिंहजी भण्डारी)

जेनरल सेठ सुगनमलजी सा० भण्डारी
मुनिश्री ने आशीषचन प्राप्त करते हुए ।

विविध सांक्रियां :

मुनिथी के साथ स्व० गजेन्द्रसिंहजी के द्वितीय पुत्र श्री जम्बू-
कुमार जी एवं तृतीय पुत्र श्री सतीशकुमारजी भण्डारी

श्रीमती कुष्णावहन अग्रवाल, श्रीमती पद्मिनी शुक्ल (म० प्र० के मुख्य मंत्री
श्री शुक्ल की धर्मपत्नी) श्रीमती भुवन भण्डारी (चैयरमेन बेकरी प्रोजेक्ट)
बेकरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित ब्रेड का प्रवर्तकन करते हुए !

महाराज के सानिध्य में रहकर पूर्ण किया है एक ओर टेप पर से प्रवचन उतारने का कठिन कार्य जिसमें की ७-८ घण्टे रोज लगते और दूसरी ओर महाराज साहब का यह आदेश कि भण्डारी साहब की स्मृति स्वरूप सस्मरण आना बहुत जरूरी है, शुरू-शुरू में जब सम्मरण की बात चली तो हम सभी एव ममी बहुत ही अधीर हो गये परन्तु जब हम लोगो की यह अवस्था देखी तो यह कार्य ममी ने अपने पर ले लिया और कहा कि तुम जरा भी विचलित मत हो मैं सब ठीक से करवा लूंगी। जब जीवन के उस वीमत्स सत्य को स्वीकार करना पडा है तो यह भी करूँगी। पता नहीं इतनी शक्ति उनमें कहाँ से आ गई जिस माँ की आँख में पापा जी के नाम के साथ अश्रुधारा प्रवाहित होती थी वह आज दिन भर उस नाम के साथ बड़ी ही दृढ़ निष्ठा के साथ व्यस्त है। लगता है तब ही भारत में नारी को शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है नारी सचमुच में शक्ति वाहिनी है हम भी ऐसी शक्ति पुज अपनी माँ के बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमारे प्रतिक्षण वन्दनीय, अज्ञानतिमिर के नाशक हमारे जीवन के प्रकाश स्तम्भ, पापा जी की स्मृति इस पुस्तक के रूप में लाकर चिरस्थायी कर दी। ममी का दृढ़ सकल्प, अविरल अथक प्रयास एव पूज्य महाराज साहब की प्रेरणा ने पापाजी की स्मृति स्वरूप इस पुस्तक को आप सबो के कर-कमलो में प्रस्तुत की और पापाजी की पावन-स्मृति उन अनोखे प्रवचनों के सकलन के साथ सदैव-सदैव के लिए जैन जगत में चिरस्थायी रूप में स्थापित हो गई।

कठोर परीक्षा के क्षण

हमारे जीवन में तो यह एक और परीक्षा का क्षण था। मैं बम्बई में पढता था और अपनी कालेज की परीक्षा में व्यस्त था। मेरा छोटा अनुज सतीश देहरादून में अपनी सीनियर कैंम्ब्रीज की तैयारी में सलग्न था पर प्रभु ने तो हमारी परीक्षा कुछ और ही ले ली जिस परीक्षा की स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। पापा जी के स्वास्थ्य की तो हमें कभी भी चिन्ता नहीं रहती थी, ममी का अवश्य सदा कुछ न कुछ चलता रहता था। जैसे ही मुझे बम्बई में मेरी भुआ का फोन आया कि इन्दौर चलना है तुम तैयार रहना। गज्जू की (पापाजी को सभी प्यार से गज्जू कहा करते थे) तवियत खराब है। मेरे मस्तिष्क में तो एकदम शून्यता छा गई २२ सितम्बर को तो मेरी पापा जी से फोन पर बात हुई और वे बड़े ही सहज एव प्यार भरे शब्दों में कह रहे थे। “जमसा” हम नहीं आ रहे हैं बम्बई ममी ने मना कर दिया कि अभी नहीं जाने देंगे। मेरा आगे का कलकत्ता टिकट कैंसल करवा देना—और अचानक यह क्या खबर मिली? सहसा मन में अनेकों विचारों का ताता-सा लग गया। मन में कुविचारों ने जजाल बुन डाला था समय काटे नहीं कट रहा था कब इन्दौर आवे और कब पापाजी के हँसते हुये कमल जैसे मुख के दर्शन हो, पर न मालूम क्यों दिमाग में तूफान, दिल में परेशानी, और शरीर में शून्यता तीनों ने मिलकर मेरी चेतना पर आक्रमण कर

दिया । मैं अपनी समग्र चेतना को समेट कर संभालना चाह रहा था, परन्तु मन मे अशुभ की एक काली छाया मेरे सामने बार-बार आ रही थी । जैसे-तैसे इन्दौर स्टेशन पर पहुँचे कोठी से न कोई लेने आया न मोटर ही आई वडा ही आश्चर्य हुआ । मैं यह सब देख कर परेशान-सा हो गया और अशुभ की कामना करके मैं अपने आप को रोक न सका । भुआ के पास स्टेशन पर ही मैं तो बिखर-सा गया और कोठी आने पर पापाजी की मेरे बड़े भाई जसवीर पूज्य बाबूजी काका साहब सभी की हालत अवर्णनीय है । प्रभु किसे भी ऐसा सकटमय समय न दिखाए । ममी को देखकर तो मैं अवाक रह गया । मैं जब आया तो मेरे आने का मुनकर ही बेहोश हो गई । उनकी दिमाग की अवस्था भी ठीक नहीं थी बहकी-बहकी बातें करती थी उनकी चेतना लुप्त-सी हो चुकी थी । प्रभु ने हमारी कैमी परीक्षा ली है ।

कैसा कुसमय हमारे व हमारे परिवार के लिए आया, लेकिन इस समय मैंने, मेरे पू० दादा सा० एव बड़े भाई जसवीर ने अपना सतुलन नहीं खोया । माँ की भी चेतना धीरे-धीरे लौटने लगी । माँ को पुन स्वस्थ देखकर हमारे मन भी जरा संभलने लगे, पापाजी की आत्मा की दिव्य-लोक से निरन्तर प्रेरणाएँ आती रही उन्हीं की आत्म प्रेरणा से ही कहिए कि हम सभी कठिन परीक्षा में बैठ गये । हम लोग कहाँ तक उत्तीर्ण हुए वह तो समय ही बताएगा । परन्तु इतना बड़े भाई जसदा एव पू० मा० के विषय में जरूर आत्म-विश्वास नहीं अपितु बड़े ही गर्व के साथ सर ऊँचा करके कह सकता हूँ कि प्रकृति की उन दोनों वस्तुओं को भी हृदय में सहेज लिया तो गुरु की आकस्मिक परीक्षा में भी बुद्धि बाहुल्य एव चातुर्य से उत्तीर्ण हो गये ।

महान् एव भव्य आत्माएँ कभी मरती नहीं, न कभी नष्ट होतीं, यह बिलकुल सत्य है, अपितु अमर हो जाती हैं । पापाजी भौतिक रूप से अवश्य हमारे पास नहीं परन्तु उनकी आत्मा का वह भव्य स्वरूप जो उनके जीवन-काल में हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ था वह स्वरूप हमारे सामने क्षण-प्रतिक्षण उनकी आत्मा से निर्देशित है । हम भौतिक एव शारीरिक रूप से अवश्य अलग हो गये हैं, परन्तु पापाजी के स्वर्गवासी होने के बाद हमारे परिवार पर उनकी दिव्य आत्मा आज भी हमें अपने कर्तव्य-पथ पर बढ़ने का सम्बल दे रही है । □

स्व० श्री गजेन्द्रसिंहजी भंडारी

के स्मृति स्वरूप

प्रकाश्यमान स्मारिका हेतु

संदेश

एवं

प्रेरक-संस्मरण

भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव
नई दिल्ली-११००११

पत्र संख्या उ० रा० सं० १३४६/७६

महोदय,

आपका पत्र उपराष्ट्रपति जी के नाम प्राप्त
हुआ, धन्यवाद ।

उपराष्ट्रपति जी को यह जानकारी प्रसन्नता हुई
कि आप स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह भडारी की स्मृति में
"अन्तर्दृष्टि" नामक पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे
हैं । उपराष्ट्रपति जी आपके इस प्रयास की सफलता
के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं ।

भवदीय,
(वि० फडके)

संदेश

श्री माननीय कृपि एवं सिंचाई मंत्री
श्री जगजीवनराम जी
भारत सरकार, नई दिल्ली

सत्य मेव जयते

दि० २१ सितम्बर, १९७६

प्रिय महोदय,

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह भंडारी की पावन स्मृति में जैनधर्म की एक पावन पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, यह आपके पत्र दिनांक १७-६-७६ से माननीय कृपि एवं सिंचाई मंत्री, श्री जगजीवनराम जी को ज्ञात हुआ।

माननीय मंत्री जी की शुभकामना है कि पुस्तक अपने लक्ष्य में सफल हो।

भवदीय
(धर्मचन्द्र गोयल)

□ श्री विजयसमुद्रसूरि जी महाराज :

कवि मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” ने इन्दौर में वर्षावास में स्थिर होकर परम परमेस्वर परमात्मा महावीर स्वामी के शुभ सन्देशों के प्रवचन के माध्यम से साधारण जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है, वह श्लाघ्य है ही। विशेष श्लाघ्यतर यह है कि उन प्रवचनों का नाम आपने “अन्तर्दृष्टि” रखा है।

चरण-करणानुयोग के व्याख्यान श्रुतकेवलियों ने समय-समय पर अन्तरलीन साधक के तप, प्रज्ञा और यश का उत्तरोत्तर अहर्निश आदर किया है वैसे मैं भी इस ‘अतर्दृष्टि’ का आदर करता हूँ और साथ में मुनि श्री को धन्यवाद। व्यवहार भाष्य में लिखा है कि—

सर्वजगुज्जोयकर नाण, नाणेण नज्जइ चरण

—११७/२१६

ज्ञान संसार के सकल रहस्यों को प्रकाशित करने वाला एक तेजोमय परम आत्मधर्म है। क्योंकि ज्ञान से ही आचरण का यथोचित बोध होता है। आप भी ज्ञान-राधक ज्ञानियों की सेवा कर साहित्य संसार में श्रेयोमार्ग का निर्माण कर रहे हैं। अतः धर्मलाभ की पात्रता तो है ही।

—विजयसमुद्रसूरि

संदेश

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी साहेव भंडारी की शुभस्मृति मे उदियमान कवि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” के प्रभाव-शाली प्रवचनों का सकलन “अन्तरदृष्टि” पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय हो गया यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मुनि जी का मधुर कठ, गायन की कला के साथ वक्तव्य कला का भी सुन्दर ढग है जो श्रोताओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया है। अल्पायु मे ही मुनिजी ने अपने पुरुषार्थ द्वारा काफी सफलता अर्जित की है। उनकी रचनाओं से, और विशेषकर “अन्तरदृष्टि” से पाठकों को नैतिक एवं धार्मिक मार्ग-दर्शन मिले, यही शुभकामना है।”

—आचार्य आनन्द ऋषि

महेन्द्र मुनिजी, ‘कमल’ अच्छे प्रवक्ता हैं। स्व० श्री-गजेन्द्रसिंह साहेव भंडारी जी की स्मृति मे इन्दौर संघ उनके प्रवचनों को प्रकाशित करके स्थायी रूप दे रहा है, और जन-जन के लिए एक उपयोगी कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद एवं शुभ-कामना व्यक्त करता हूँ।

जैन भवन
लोहामण्डी आगरा
२१-६-७६

—विजय मुनि

□ मालवकेशरी प्रसिद्धवक्ता
श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब
रतलाम

दिवगत युवाहृदयी श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी जीवन की जीवन्त ज्योति थे। जिनकी चेतना का प्रकाश पारिवारिक सीमा में आबद्ध नहीं था, वरन् निष्पक्षीय रूप से समाज एवं नगर को आलोकित करने में सक्षम था।

आध्यात्मिक विकास की धार्मिक प्रणालियाँ उन्हें पसन्द थी। आज के गुमराह वर्ग को वे उससे जुड़ने के लिए बार-बार प्रेरित करते रहते थे।

जीवन को सही अर्थों में जोड़ने की कला उन्हें आती थी। साधु-संतों के वे बड़े प्रेमी थे। सत्संग में उनकी भरी-पूरी रुचि थी। उसमें वे सहज रूपेण ही तल्लीन हो जाते थे। मानो वे ध्यान-योग की आनन्दानुभूति कर रहे हों।

ऐसे धर्मज्ञ युवा मानस की पुण्य स्मृति में प्रस्तुत पुस्तक का प्रशसनीय प्रकाशन मुमुक्षुजनों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। यही उनकी सच्ची श्रद्धाजली है।

संदेश

□ मालवरत्न, ज्योतिर्विद, गुरुदेवश्री कस्तूरचन्द जी म० सा०
द्वारा प्रदत्त स्मृति-वचन

दिवगत श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी समाज एवं परिवार के होनहार तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । मिलनसार स्वभाव के कारण वे जहाँ भी होते सारा वातावरण उनके लिए प्रफुल्लित रहता । साथ ही उनके हर काम में समझी हुई करुणा एवं कोमलता भी देखते ही बनती थी ।

अपार धार्मिक श्रद्धा एवं सत-सत्संग उनके धर्म रुचि शील-मानस की ही परिचायक है । युवा हृदय में धर्मप्रेम होना श्रेयस्कर देन है । वे अपने कर्तव्यों के परिपालन में समुचित रूप से जागरूक रहते थे । किसी भी सेवा कार्य के प्रति उनमें प्रमाद नहीं रहा । वे वास्तव में धर्मप्रिय आत्मा की श्रेणी के थे ।

गुरुभक्ति की आदर्शता पर आप प्रतिक्षण न्यूछावर होने वाले में से थे । मानवीय गुणों को विकास दिना की ओर किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है यह कलात्मक विशेषता आपकी अपनी ही थी । सेवा भावना भी आप में बनी रहती थी । वास्तव में आपका चमकता हुआ व्यक्तित्व था ।

जिनकी स्मृति सहज ही हो जाती है । सर्व प्रिय आत्मा का यह स्वाभाविक लक्षण है । उनका जीवन उनके नाम-गुण से साम्यता रखता था । साथ ही वे थे भी वैसे ही ।

दीपमालिका

दिनांक २२-१०-७६

नीमचौक, रतलाम

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी साहेव भंडारी की स्मृति में युवा लेखक, कवि एवं मधुरवक्ता श्री महेन्द्र मुनिजी, 'कमल' के प्रवचनों की पुस्तक "अन्तर दृष्टि" प्रकाशित कर रहे हैं, परम प्रसन्नता, साहित्य जीवन का सच्चा साथी मित्र, एवं दिशा-दर्शक है। प्रस्तुत पुस्तक जन-जन के मन में विवेक की ज्योति जागृत करे, यही मंगल कामना है।

जैन भवन
लोहामन्डी, आगरा

—मुनि समदर्शी

मुनि श्री संतवाल जी
महावीर नगर अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र
मु० पो० चिचणी, जिला ठाणा

मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी "कमल" ने इन्दौर के अपने वर्षावास में भिन्न-भिन्न विषयों पर दिये हुए प्रवचनों का सकलन "अन्तर दृष्टि" रूप में गजेन्द्रसिंह जी भंडारी की स्मृति रूप में निकल रहे हैं उस पुस्तक (सकलन) के लिए मेरी शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ।

श्री शान्तिप्रसाद जैन

तार : साहू जैन,
कलकत्ता-१

आप स्व० श्री गजेन्द्र सिंह जी साहेव भंडारी की स्मृति में मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी द्वारा दिए गए प्रवचनों का संकलन निकाल रहे हैं जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यह आप पावन कार्य कर रहे हैं इसके लिए आपको अपनी बधाई भेजता हूँ।

शुभ कामनाओं सहित,

आपका
शान्तिप्रसाद जैन

संदेश

रामसरनचन्द मित्तल

वित्त मन्त्री,
विभाग, हरियाणा
चण्डीगढ़

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि कवि मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी "कमल" के सम्प्रति इन्दौर वर्षा कालीन-वास में विविध विषयो पर होने वाले प्रभावशाली प्रवचनों का संकलन स्वर्गीय श्रीयुत् गजेन्द्रसिंह जी साहव भण्डारी की पावन स्मृति में "अन्तर्दृष्टि" के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी "कमल" के प्रवचनों के संकलन का कार्य एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है। उनके प्रवचनों का संकलन प्रकाशित करना जहाँ श्रीयुत् गजेन्द्र सिंह जी की सच्ची श्रद्धाजलि है, वहाँ इससे समाज का भी भारी हित होगा। उनके प्रवचनों के प्रकाशित रूप में एक ऐसी मिसाल जगेगी, जिससे समाज में मानव-प्रेम और शांति की नई रोशनी फैलेगी।

मैं अन्तर्दृष्टि के उक्त संकलन की सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे समाज का हर वर्ग लाभ उठायेगा।

मंगल-कामनाओं सहित।

—रामसरनचन्द मित्तल

प्रवचन और उसका प्रकाशन अध्यात्म-उन्नति के लिए युगीन आवश्यकता की पूर्ति करना है, जन-मानस को धर्म की दिशा देने में सक्षम है।

स्व० श्रीयुत् गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी की स्मृति स्वरूप 'अन्तर्दृष्टि' पुस्तक का प्रकाशन स्तुत्य प्रयास होगा।

सद्भावना के साथ।

—रतन मुनि

आज साहित्य का प्रकाशन कम नहीं हो रहा है। इसके विपरीत साहित्य प्रकाशन की वाढ आ रही है। किन्तु आम जतना के लिए सुगमता से सरल सुरुचि पूर्ण साहित्य की कमी है।

विशालकाय ग्रन्थों का अध्ययन परीक्षाओं तक अथवा कुछ सीमित लोगो तक रह गया है। दौड़-धूपमय बीसवीं शताब्दी में सरल साहित्य, जो जीवन को सही दृष्टि प्रदान कर सके उस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि महेन्द्र मुनिजी के प्रवचनों का सकलन अतर्दृष्टि के रूप में स्व० श्रीयुत् गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी की पावन स्मृति सरल साहित्य की कमी को कम करेगा। और जीवन-निर्माण में महत्वपूर्ण योग देगा।

—साध्वी सुमतिकुंअर

राजगीर

संदेश

प्रभु महावीर वाणी अनन्त ज्ञान का अगण्ड स्रोत है। ढाई हजार वर्षों से निरंतर इसका उपयोग होता रहा है। इससे वह क्षीण नहीं किन्तु अधिक समृद्ध होता गया है। प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों के द्वारा वह दिव्य रजाना जन-साधारण के लिए सरलता से उपयोग में लाने योग्य हो जाता है। महेन्द्र मुनिजी के प्रवचनों का संकलन इसी दिशा का प्रयास है। आज के इस विपमता भरे युग में यह संकलन लाभ पूर्ण होगा।

—साध्वी चन्दना दर्शनाचार्य
राजगीर

दिनांक : २३-६-१९७६

स्वर्गीय श्रीयुक्त—गजेन्द्रसिंहजी साहव भडारी की पवित्र स्मृति में “अन्तर्दृष्टि” के रूप में पूज्य कवि मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी, “कमल” के इन्दौर वर्षावास में दिये गये ज्ञानवर्धक व प्रेरणात्मक प्रवचनों का संकलन “अन्तर्दृष्टि,” अन्य क्षेत्र के धर्म-प्रेमी भाइयों को पूज्य कवि श्री जी के पवित्र विचारों से प्रेरणा देंगे एवं जीवन व समाज सुधार की तरफ रुचि बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसा पूर्ण विश्वास है। ऐसे संकलन कम ही प्रकाशित होते हैं। मैं इस सुअवसर पर प्रकाशक को मेरी हार्दिक शुभ-कामनाएँ भेजता हूँ व इस प्रयास के लिए बधाई भी।

—नरेन्द्र कुमार छाजेड़

मनुष्य के रूप में जन्म ले के अनेक प्राणियों को मानव जीवन, धन्य बनाता है। किन्तु कतिपय असाधारण पुरुष, मानव जीवन को धन्य बना देते हैं। दिवगत गजेन्द्रसिंह भण्डारी भी उन्हीं पुण्यात्माओं में से थे।

उनके मन में धर्म का जीवन आलोक था। नेत्रों में करुणा, हाथों में सतत कौशल, बुद्धि में सतुलन और हृदय में प्रेमश्रोत सदा बहा करता था।

धर्म श्रावकों में से एक ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व समाज के लिए गौरव का रूप रहा होगा। जो गृहस्थ में रहते हुए असंग, उलझनभरी समस्याओं में निर्द्वन्द्व, वासना के बिखरे वातावरण में लक्ष्यबद्ध और पिता के लिए विनयमूर्ति, पत्नी के लिए प्रेरणा स्रोत, पुत्रों के लिए आदर्श पिता समाज के लिए सहायक तथा भविष्य के लिए जो आशादीप बनकर चमका होगा। उसे आज हम शब्दों में कैसे व्यक्त करें। फिर भी भगवान् महावीर की श्रावक परम्परा में ऐसे वीर पुत्र सदा स्मरणीय रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि भण्डारी परिवार द्वारा उनके उद्यान के इस अमर सुवास से भरे पुष्प की स्मृति को बनाये रखने के लिए युग के उदीयमान वक्ता, कवि, इतिहासकार महेन्द्र मुनि 'कमल' के ओजस्वी भाषणों का सकलन प्रकाशित किया जा रहा है।

आज हमारे बीच गजेन्द्रसिंह नहीं हैं, पार्थिव रूप से, किन्तु उनकी धर्मशीला पत्नी के आदर्श-जीवन से तथा उनके पुत्र धर्मपरायण जसवीर भण्डारी आदि तीनों भाई उनके पथ-चिन्हों पर चलकर समाज व राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं।

“अन्तर्दृष्टि” का प्रकाशन जनता के कल्याण के निमित्त बने यही कामना है।

शुभकामनाओं के साथ
मुनि सुशील

संदेश

स्वर्गीय श्रीयुत् गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी की स्मृति में श्री महेन्द्रमुनिजी 'कमल के महत्त्वपूर्ण प्रवचन — "अन्तर्दृष्टि" के माध्यम से उनकी लोक-कल्याणी वाग्धारा का प्रस्तुतीकरण "सत्य, शिव, सुन्दरम्" के रूप में जीवनोपयोगी उपलब्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

—मुनि शान्तिस्वरूप
मेरठ

डॉ० वशिष्ठनारायण सिन्हा
दर्शन विभाग
काशी विद्यापीठ
वाराणसी-२

यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि पूज्य मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी "कमल" के प्रेरणास्रोत प्रवचनों का प्रकाशन "अन्तर्दृष्टि" के रूप में स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंह जी साहव भण्डारी की पुण्य-स्मृति में होने जा रहा है । इससे धर्म-दर्शन साहित्य की समृद्धि होगी । इस कार्य के सफल समापन के लिए मेरी सभी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं ।

श्रद्धांजलियाँ

इन्दौर के रत्न

ये सचमुच इन्दौर के वे सच्चे शृंगार
 श्रीयुक्त वधु गजेन्द्र जी, त्याग चुके ससार
 त्याग चुके ससार, धर्म में जीवन बीता,
 सब कुछ होते हुए, धर्म विन जीवन रीता,
 शुभ कर्मों से ही तो सिद्धी मिला करती है,
 यश जीवित रहता, केवल काया मरती है,
 कहे 'कमल' मानव जीवन का कर्म यही है
 वह क्या जीवन है, जिसमे सत्कर्म नहीं है ॥

×

×

×

मिला जिन्हे सम्पन्न कुल, अन्तरदृष्टि प्रबुद्ध
 युवक हृदय गजेन्द्र थे, उनका मन था शुद्ध
 उनका मन था शुद्ध, धन्य मानवता-सेवी
 विदुषी भुवनेश्वरी धर्मपत्नि है देवी
 पुत्र त्रय जसवीरजी, जम्बू और सतीश
 धर्मनिष्ठ श्री सुगनमलजी हैं उनके ईश,
 कहे 'कमल' इन्दौर आपका ऋणी रहेगा
 'सत्कर्मों की जय हो,' जग यह सदा कहेगा ॥

—मुनि महेन्द्र कुमार 'कमल'

ओ भुवनेश्वरी के ईश्वर !

समृद्धि के आंगन के आलोक !

तुम्हे क्या सूझी थी ?

तुम्ही बताओ किस अपराध मे

ज्योत तुम्हारी बूझी थी ॥१॥

तुम, प्रिय पुत्र, पत्नि का जीवन

अधुरा, अधुरा, छोड़ गए ।

भरे-पूरे परिवार से नाता ।

बिन बतलाए तोड़ गए ॥२॥

गए जहाँ हो, वही सुखी हो

यही भावना अतर की ।

आत्मा उन्नत होती रहे वस

भुवनेश्वरी के ईश्वर की ॥३॥

—साध्वी प्रीति सुधा

(१)

निकल रहे हैं आपके

भाषण विविध प्रकार

'मुनि महेन्द्रजी' कीजिये

साधुवाद स्वीकार ।

(२)

'चन्दन' की यह कामना

बनकर के आदित्य

निश-दिन रचते जाईये

नया - नया साहित्य

(३)

श्रीयुक्त गजेन्द्रसिंह जी

भंडारी की याद ।

इस पुस्तक से पायेगे

पाठक जन साल्हाद ।

—श्री चन्दन मुनि (पंजाबी)

दिव्य ज्योति को बुझा गया है असमय में ही काल-कराल

□ रमेश जोशी

अश्रुधार वहती नयनो से, सुन परिजन का करुण विलाप
यह निश्चित है असमय मे ही, विधि से छले गये हैं आप
मन-मानस मे खिले हुए हा ! कुसुमित-कमल सरीखे फूल
किसका बस चलता है जग मे जब विधि हो जाता प्रतिकूल
धकधक करती हुई चिता पर क्षण-क्षण नर्तन करता काल
कौन नियति को जीत सका है, हे नश्वर जग के प्रतिपाल !

दिव्य ज्योति को....

झुके नहीं जो रुके नहीं जो कभी न डिग पाया विश्वास
प्रगति-पथ का अनुयायी था जिनका एक एक उच्छ्वास
करुणा द्रवित हुई नयनो मे, तेज पुन्ज वे थे साकार
था सर्वस्व समर्पित जीवन, सबके लिए झलकता प्यार
मुक्तिदूत बन कर आये थे जिनका रहा समुन्नत भाल
दिव्यालोक दिखा कर जग को विध्वंसित करता भूचाल

दिव्य ज्योति को....

पतितो की पतवार सभाली, किया दलित-जन का उत्थान
समता के थे प्रवल समर्थक, रखते मानवता का ध्यान
विश्व-भ्रमण कर प्राप्त किया जो ज्ञान, किया उसका उपयोग
मिला जिन्हे देवत्व, न उनको लुभा सके हैं केवल भोग
सुर दुर्लभ इस नर जीवन मे जीता है नर कितने साल ?
अमृत पिला कर इस जीवन मे विष क्यों घोला करता व्याल ?

दिव्य ज्योति को....

जब तक सूर्यचन्द्र है जग मे तब तक अमर तुम्हारा नाम
कल की आशा किये विना ही सतत किये कर्म निष्काम
क्रूर-विधाता तोड़ चुका है "नन्दनवन" का कोमल फूल
क्षमा कीजिए हमको स्वामिन् ! हमसे यहाँ हुई जो भूल
श्रद्धावनत-समर्पित करते हैं श्रद्धान्जलि का यह थाल
ग्रहण कीजिए, यह नश्वर तन हम जैसे का है जजाल

दिव्य ज्योति को....

ए मौत ! बुरा हो तेरा

□ मोतीलाल मुराणा

साक्षी है इतिहास
 हजारो-करोडों वर्षों की उम्रवाली
 बूढ़ी मौत को
 आज भी
 कम उमर के लाडलो को
 आदत है पहले ले जाने की
 इतराते थे हम जिन गजेन्द्रसिंहजी पर
 कुछ कर गुजरने की साध थी जिनके मन में
 बहुत कुछ आगाएँ थी जिनसे हमें
 मौत के बर्फीले हाथों ने
 दबोच लिया उन्हें
 बेवस थे सब
 देखते रह गए हम टुकुर-टुकुर
 सुबह के बाद दोपहर
 और दोपहर के बाद सन्ध्या
 पर प्रकृति का इस वार
 बदल गया नियम
 सवेरे के बाद
 हो गई शाम,
 आकाश की ऊँचाई को
 छूने वाली वह इमारत
 ढह गई
 एक ही क्षण में
 हम सब मौन हैं
 क्या कहें इस समय
 एक ही आवाज निकलती है मुँह से
 ए मौत ! बुरा हो तेरा ।

जीवन सचमुच है नियति का दास

□ पद्म शास्त्री, मांडलगढ

काल के हैं सभी क्रूर विधान
कर स्वयं वह जीव का निर्माण ।
मनुज घट में डाल करके स्नेह
स्वयं हर लेता सभी के प्राण ॥१॥

श्रेष्ठिवर थे धन्य सिंह-गजेन्द्र
मानवी-सद्बृत्तियों के भक्त ।
क्रान्तदर्शी, कर्मयोगी - वीर
भोग पाकर भी न थे आसक्त ॥२॥

स्नेह से परिपूर्ण उनका चित्त
दीन जन पर द्रवित होता गान्त ।
लोचनो से वरसता पीयूष
चन्द्रमा की कौमुदी सा कान्त ॥३॥

किया करते थे अहर्निश
स्वयं जीवन भर रहे गतिमान ।
तीक्ष्ण प्रतिभा के धनी थे, सत्य
श्रेष्ठिवर का बहुमुखी था ज्ञान ॥४॥

सूर्य सम था प्रखर जिनका तेज
विघ्न उनसे भागते थे दूर ।
खौलता ही रहा उनका रक्त
स्वयं सचमुच नवयुवक थे शूर ॥५॥

दिग्दिगन्तो तक लगी थी दृष्टि
सिन्धु से उनमें भरे गुणरत्न ।
नीतिवेत्ता, सजग और निर्भीक
गुण-ग्रहण के कर रहे थे यत्न ॥६॥

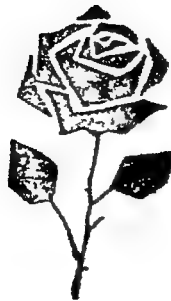
(१८)

योग्य उनके हैं सभी सत्पुत्र
वधू-भुवनेश्वरी गुण की खान ।
जनक भी तो वृद्ध हैं सन्तप्त
रख रही है सभी का वे ध्यान ॥७॥

रह गई स्मृति शेष केवल आज
चित्रमय उसके सभी हैं कार्य ।
गये क्यों वे शीघ्र स्वर्ग मिथार
हो गया था उन्हें क्या अनिवार्य ? ॥८॥

मिली होगी काल को अब तृप्ति
हुआ होगा क्रोध उसका शान्त ।
परिजनो के क्यों किये हा हन्त ।
अश्रुओ से सिक्त लोचन प्रान्त ॥९॥

मेट सकता कौन विधि का लेख
हन्त । शोकाकुल हुआ परिवार ।
मिले उनकी आत्मा को शान्ति
सत्य ही यह विश्व है नि.सार ॥१०॥

| लेखनी की नौक से |

| गुदगुदाती र-नोहिल यादें |

CEREAL TECHNOLOGISTS

1435, Clay Street 0 No. Kansas City Mo.

64116, P O Box 7498

September 3, 1976

DOTY

LABORATORIES

INCORPORATED

Telephone 816-471-
8580

James M Doty—Director

Mr T N. Parthasarathy

Flour & Food Ltd ,

27 M G Road,

INDORE—452001 M P India

Dear Sir,

It is a pleasure to express my appreciation for having had the opportunity of an all too brief acquaintance with the sterling character of Shri G S Bhandari

I spent time with him in India and also here in the United States His innovative thinking in all areas of business was both stimulating and refreshing His hospitality was so sincere that to be with him was always a most complete joy

Mrs Doty and I attended a dinner party in his beautiful home in Indore This was an experience we will never forget It was truly delightful.

I also had the pleasure of driving him from Kansas State University to Arkansas City, Kansas Although the drive was of several hours, it seemed only a few minutes because of his new and original concepts of ways cereal grains might be processed more advantageously

It was a privilege just to have known Shri G S Bhandari

Yours truly,

DOTY LABORATORIES, INC ,

Sd J M Doty

(James M Doty)

DIXIE-PORTLAND FLOUR MILLS, INC.

P O. Box 3423, Newphis, Tennessee 38103

Phone · Area Code 901-525-7382

Mr. T N Parthasarathy,
Planning & Development Officer,
Flour & Food, Inc
27, M G Road,
INDORE 452001 M P INDIA

September 1, 1976

Dear Mr Parthasarathy,

The President of our company, Mr John T Stout, has referred to me for reply your letter of 20th August.

When the late Shri G S Bhandari visited our office, we were very much impressed with his warm personality and human insight.

Besides visiting our office, he also visited two of our mills to observe first hand our experiments with air classification used in the extraction of wheat protein

His idea was to install a similar process in his milling operations with the object of using this protein to obtain a higher Protein Flour.

Moreover, he also envisioned the packaging and marketing of this protein as a dietary supplement

Even though Shri G. S Bhandari's visit in this country was rather short, he made many friends and left a memorable impression everywhere he went

We were, of course, shocked by his sudden death, and are sure his loss has been deeply felt by his many friends and relatives

Sincerely Yours,
DIXIE PORTLAND FLOUR MILLS, INC
Sd Alfred A Leon
Alfred A Leon
Export Manager

FLOUR MILLING
Capacity 30000 Cwt

GRAIN STORAGE
4—500 000—Bushels

S S GADRE, B.A LL B
INDORE

For the Memories of Late Sri G. S. Bhandari

I have had the fortune to serve under the Late Shriman G. S. Bhandari, for about 2 years and a half

During this period, there were various occasions to see the various aspects of his nobleness, insight into the working of the Office and frankness

He had the knack of taking work from persons by his sweet tongue and he judged himself the quantum of work with his subordinates. As an example, I may state that on a particular day, he desired about 100 letters to be issued with samples of products to the parties and he told me at about 2 p m to do it. I expressed my inability to do it in such a short time, when he said that he would assist me in the work and he actually sat in front of me and I had only to fill the Despatch Register and note the letters. He himself filled up the letters in the envelopes with the samples and gave to the peon to paste them and affix stamps on them

He was not rigid in seeing that his staff was there throughout the Office hours. He was sympathetic to them. He had instructed me to inform the Secretary if I wanted to go out for a short time

When I had joined the duty here he had told me that as I was then recently retired from Government Service as a Gazetted Officer the job here would not suit me as he had experience in the past of such people leaving the Job in two months

It was also his speciality to judge every one's ability and integrity within a short time. On one occasion, I could not attend the Office in time, as the train by which I was coming to Indore, was late. When I was not here in time, he enquired from Mr Kutumbale, Stenographer, whether any intimation had been received from me and when he replied in the negative, Shriman Bhandari Sahab immediately observed that there must have been some reason for my delay in attending the Office and that had I wanted to avail of leave the application would have been received in time. I attended Office at 12 noon and intimated to him about the delay but he merely read the slip and destroyed it

One more thing about him was that he used to go to everyone's table when he had time, and watch the person working and also search his drawers etc

Whenever, he went through the Signature pad, which used to be sent to him daily, he had great insight in finding out mistakes and whenever he found mistakes he took the person concerned to task.

Whenever, he had to sit in Office after Office hours he immediately informed all the Staff to leave the Office at the appointed hour. This is a clear proof of his noble heart

In order to have a check on the Factory Staff, he used to visit factory at any hour of the day.

Another example of his special knack of getting work done by sweet tongue It so happened one day, that the Stenographer was either not present or had left the Office, and he had some urgent work of typing in the evening, it was about 6 O'clock in the evening and he was standing in verandah, where he called me and said that could I type out a small letter as it was of an urgent type? He could have as well ordered me to do the same, but he realised that it was not my regular work and so he spoke in that fashion

In important matters, he used to dictate letters immediately to the Stenographer, even if they were to be issued by the Secretary, as this quickened the pace of disposal. He used to have clear ideas of every problem and so could dictate swiftly.

When I was appointed, he had told me that I was to work as I/c of despatch and it was my duty to see that no letter passed through me with any mistake. Once a foreign letter was to be despatched and I thought that there was some mistake in it. He was then leaving for the factory and I went to him and pointed out the mistake. He agreed to my viewpoint but observed that it should go as it was for the simple reason that Americans may not be able to detect it. This shows his broad mindedness in accepting a lacuna in his own dictation. Such type of nobleness is hardly to be found in the Directors of Companies. Ordinarily, such behaviour of the subordinate would have been taken ill by others.

I was I/c of noting the leave to the Staff. In respect of peons, his having realisation that they have had to work overtime and were ill-paid, he had given special instructions that before noting any peon's leave, his instructions should be obtained in the matter and if he found that on that account any peon was likely to put to loss, that leave should not be counted.

Before concluding, I would like to mention that he also respected religion of his subordinates. I was contemplating to observe a weekly fast for four months and naturally needed some special timings on those days and he was kind enough to readily grant the facility. Furthermore, on completion of the fast, I brought the 'PRASAD' for him and he gladly accepted it with thanks. This proves that he respected his subordinates' religious sentiments and feelings.

Sd. S. S. Gadre

15/10/76

N D AGARWAL
1005 Sector 8
Chandigarh

My acquaintance with the Late Shri G S Bhandari dates back to the late fifties when as an Article of R D Joshi & Company, Chartered Accountants, Indore I was deputed for auditing Bhandari Group of Companies/concerns. I had a very few occasions to come in contact with the Late Shri Bhandari as my audit work involved my association mostly with the people in the Accounts Department. But I admire the acute sense of memory which the Late Shri Bhandari possessed and the great humane attitude he played towards the people even if he did not know them very closely. I give here an instance

Sometime, during the summer of the year 1970, the Late Shri Bhandari was enjoying the pleasure trip to Kulu on his car with his family. As the bad luck had it, his car gave way in Kulu putting him in fix as he could not get the parts required to put the car again on wheels. Finding no other alternative, he travelled as a commoner from Kulu to Chandigarh by bus and reached the Premier Motor Garage to seek their help for putting their standard car in Kulu in order. Fortunately, I also happened to be present there with the problems of my own car. Surprisingly the Late Shri Bhandari caught my identity at a glance and we were soon lost in conversation reminiscent of my day in his company as an auditor. He enquired of my and my family's welfares and all about the time I had spent since then. Thrilled as I was, I invited him and his family members to my residence and his response was spontaneous and heartening. It was a very happy event for me and my family to serve the Late Shri Bhandari and his family members on that day. His unassuming personality and simplicity of thoughts won the hearts of all of us and when they parted on a taxi, arranged by me for his onward journey to Dehradun, it was a time mixed with feelings of joy as well as sadness for us.

—N D Agarwal

I was at that time a student of M Com. (Final). One evening I saw an advertisement for a post of Stenographer in M/s Industrial Traders. Next morning I went to that office and met Shri G. S Bhandari. He was ready to employ me and offered a salary of Rs. 200/- p m, with permission to continue my studies. The first pleasant surprise was that when I signed the salary register at the month end, it showed Rs. 225/- against my name. Thinking that it was through oversight, I brought this to the notice of the Accountant, who told me that 'Bhaiya Saheb' (Shri GSB was called like that) has been pleased with my work and has ordered that I should be paid at Rs 225/- p m. This incident had a great psychological impact on me and thereafter, I never felt as though I was serving in a private concern.

Shri GSB's behaviour with the younger staff reminded me of the behaviour of elders in any family. Gradually he had developed so much of confidence in me that besides typing and correspondence work, he entrusted me with cash handling and confidential matters.

He had great respect for his elders. Once a team of members of Cow & Gate (England) came to Indore. They were lodged in the Nandanwan Kothi itself. Bhaiya Saheb desired that I should come to the Kothi with typewriter etc, to take notes. After the morning session of discussions was over, he was seen keeping things in order and removing rough papers etc.

He said it was time for Shriman Suganmalji Bhaiya Saheb to come and every thing should be neat and tidy before his arrival.

He had very ambitious industrial plans. Many a times I had the occasion to travel with him in car to Bhopal. Once he had an appointment with the then Chief Minister Shri D P Mishra in connection with submission of proposals for the Milk Products Factory at Indore. I remember how thoroughly he was busy reading books and magazines to acquaint himself with every detail of the industry. Not only that he visited several such factories to acquire basic knowledge about them and then only decided to establish such

a factory and prepared proposals for submission to the Chief Minister.

Similarly, once I had the opportunity to travel to Delhi, where Shri GSB had already reached by plane to settle terms of collaboration with a British firm Shri GSB was so cordial and helping that one afternoon he handed over the key of his suite in the Ashoka Hotel to me saying that I may relax till they come back from the Cricket Test match. He never treated his staff members as subordinates

When I was selected for a job in the Indore University, I approached Bhaiya Saheb with a little hesitation to give him this news To my utter surprise, I noted that he was not only happy to know this, but encouraged me and said 'I will not come in your way of better prospects, this is a good opportunity and you should not hesitate to take up the job.' He further said 'If you have any problem there, you are welcome to join us again ' Words are insufficient to express my sense of regards for him

Once when we met in a marriage reception party, looking to my tie, which was very much similar in colour and print with the one he had put on, he remarked, "we are the two young looking persons with go-go ties." This was only a few months before his sad demise and who knew then that the Almighty had already counted his days

Jayendra K. Majumdar
B.A , LL B. (Advocate)

K 220 Adinath Co-op
Housing Society Ltd.
Poona-Satara Road,
Poona 411009

Dated 14/10/76

Gajendra Singh—Friendship Personified

Whenever I make efforts to bring together the happy reminiscences of the wonderful hours, days and years spent in the company of my best friend late Shri Gajendra Singhji, I always have a feeling that I am talking to him, listening to him most polite and courteous thought-provoking talk. His ever smiling face, even after lapse of half a decade, is visibly moving before my eyes making me experience truth perception and bringing within me the awareness of his revealing nature. He was not only excellent as a friend, but he was ever willing being to give patient hearing to everyone who approached with their problems. It is always a matter of pride to have had a friend like him and I cannot but resist my temptation to say that,

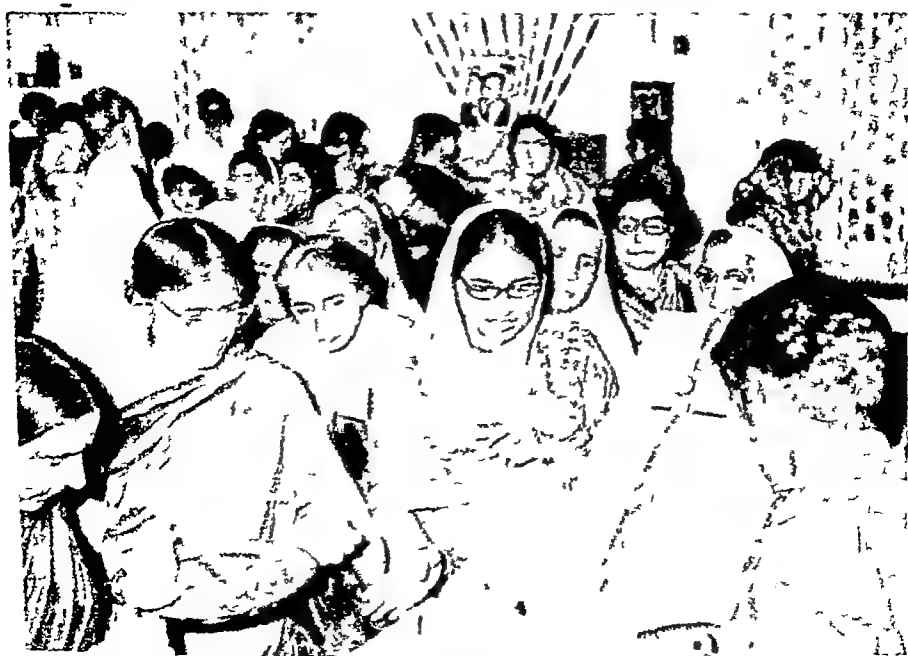
“Thought, Friendship and World together rise and
together set
Still by Thought and Friendship the World is lit
In existence Real, Thought, Friendship and World
are formed and lost ”

We were very close to each other during the period when I was posted as Manager of Bank of India, Indore and I am yet to come across a personality who is very much humane, polite, courteous, humble and considerate. He was the life blood of Bank's activity at Indore and I can never forget the assistance received from him for developing the Bank's business. He was a member of Bank's Local Committee at Indore and his advise, services and recommendations enabled me to make the institution most popular one in the State of Madhya Pradesh. I succeeded because of him and the entire credit for any good work done is his.

He was above the dangers of conflicts of greed for wealth and power and he lead a pure, spiritual life so that he could cope up with the innumerable problems maturely. He was a

श्री मजूमदार, चीफ एजेंट बैंक ऑफ इण्डिया इन्दौर, के साथ श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी
कमेटी मेम्बरशिप में स्टायट होने समय विदाई समारोह पर गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं।

आदरणीय श्री भगवतराव मण्डलोई (तत्कालीन मुख्यमन्त्री म०प्र०) को दिए गए भोज के अवसर पर लिया गया चित्र । श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी आदरणीय मण्डलोई जी तथा अन्य उद्योगपति एवं राज नेता ।

फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड स्टाफ के साथ

एम के सागराजका, श्रीमान गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी, श्री टी एन पार्थसारथी, श्री जार्ज पोल
(हड मील) (मेनेजिंग डायरेक्टर) (फैक्ट्री मेनेजर) (प्रमुख तकनी-
मियन पोनेण्ट)

मिसेस पोल एवं श्रीमती भुवन भण्डारी मिसेस पोल को विदाई देने समय ।

true seeker who inwardly felt the call of Truth. He discovered that when the true wisdom of Reality is attained, the veil of ignorance will disappear and he will be establishing for others the right way of living amidst chaos and confusion. I have never seen him getting upset over any affair, whether it is trivial or alarmingly harmful.

My memory lane is thickly over-crowded with the thoughts of moments spent in his company, but, the pen is faltering at every word and my heart is bleeding just for one thought creeping into the mind that 'I have lost my best friend and I shall never meet him again' In him, I had a friend who would have been a polestar to me and a lighthouse to many. But, the fateful realities of life, like a dome of many splendoured glasses has stained the radiance of eternity by prowling upon his physical existence and bringing untimely premature death to him

I shall always miss him and will feel the void created by his death and this is a gap which will ever remain unfilled. I shall never again have a friend who was "GUNATIT" and I pay my humble tributes to late Shri Gajendra Singhji by quoting a verse from Shrimad Bhagwat Gita

समदुःखसुखं स्वस्थं समलोष्टाश्मकाचनं ।
तुल्यं प्रियाप्रियो धीरस्तुल्यं निन्दात्मसस्तुति ॥
मानापमानयोस्तुल्य-स्तुल्यौ मित्रारिपक्षयो ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥

—अध्याय १४, श्लोक २४-२५

Mr. M.K. Panduranga Setty

Mr. Bhandari had a pleasing and charming personality. He was always eager to make friends and learn about the happenings in the other part of the country. He was always interested in starting new industries and new enterprises. He was a most dynamic person.

His interest in the Flour Milling industry was so great and was very keen to employ the best of personnel to produce quality products. He was also very much interested in Research and Development. Many a times, he expressed his desire to associate himself with the Research and Development activities of the flour milling industry.

Sd/M K. Panduranga Setty

‘Memoirs’ of late Shri G. S. Bhandari

From
Mr P S Kalani

My first close contact with Shri Gajendra Singh Bhandari was around 1962, when we discussed regarding the formation of M. P. State Board of The All India Manufacturers' Organization and he requested me to become the Hon. Secretary of the State Board. He was the founder President of The M. P. State Board of All India Manufacturers' Organization, which was inaugurated on 31-3-1962. From then on, I was in close contact with him in connection with the organizational matters, which developed into a personal friendship.

It was because of his dynamic personality, persuasive power, genuine interest in the Industrial development of the State that in short period, M. P. State Board of The All India Manufacturers' Organization came to be one of the leading Organizations, representing the interest of the Industry. However in spite of all the persuasions from his friends and admirers, he stepped down from the Office of the President of State Board of All India Manufacturers' Organization after one year.

He had a charming personality and the most polite way of expression, even if, he disagreed on certain matter. He had great persuasive power to involve people into any project and to get the best out of them.

He had a wide circle of friends, admirers, which includes persons from large and small industry, business, profession, bankers and advocates.

MADAN RAJ SINGHVI

Advocate

Pitaliyon Ka Rasta

Johri Bazar,

JAIPUR-3

On Sixth Death Anniversary of Shri G. S. Bhandari my heart is sad with the reminiscences of the personality who was endowed with unique quality of Head and Heart. The cruel hand of Death snatched him from amongst us when he was in the prime of his youth and on height of popularity amongst his friends, admirers, followers, relatives and colleagues around him. His administrative capacity for Industrial & Technological Development with Congenial company and pleasant personality will ever be remembered with vivid Memories. His association with the Bhandari Mills and Flour and Food Ltd, Indore has left an indelible mark of his capabilities which he could not show in full due to untimely death

His absence will be felt very much at this time when the Mother India is in great need of progressive Industrialists for the Industrialisation of India.

—M. R. Singhvi
Advocate

A Study of Shri Gajendra Singhji's many-sided personality

By—Dr. H V. Mehta

Many times you know someone for years and that remains only as an acquaintance or at most a formal friendship, whereas with someone else you may just meet that person for a few moments and something clicks your mind immediately absorbs the image of that person and you have formed an instant association that is valid for a life time

With Shri Gajendrasinghji it was love at first sight for me. We met at a party at the house of a common friend and I was immediately attracted to his magnetic personality. Since the day, it had been a continuous saga of deep friendship and emotional attachment.

Shri Gajendrasinghji has been a man of great vision and foresight full of dynamism and enthusiasm. But the greatest was his feeling of humanism which made him so much loved and respected by all those in whose contact he came. He left an indelible impression on everyone as a thorough gentleman always ready to come forward to help any deserving cause. This has been my personal experience. Whenever I approached him and requested him to help a good cause, without the slightest hesitation and greatest expediency he extended all the help that he could master. He lived an ideal life which can be aptly described in the words of Swami Vivekanand.

“My ideal indeed can be put into a few words and that is to preach into mankind their divinity and how to make it manifest in every movement of Life.”

In every movement in the life of Shri Gajendrasingji, goodness and divinity were fully manifest.

Although born with a silver-spoon in his mouth, highly educated abroad, and accepted as a bright star in the industrial firmament of Madhya Pradesh, Shri Gajendrasinghji was extremely simple and straight forward in nature and easily approachable to all. He firmly believed that “In character, in manners, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity.”

I came to Indore in early 1965. We were outsiders to this place. When in 1969, time came to decide whether to leave Indore for good or live here, it was in no small measure due to Shri Gajendrasinghji that my family members unanimously decided to settle down in Indore. This one fact only reveals the magnetism in his personality to attract everyone to him and retain and maintain that emotional attachment for all time to come which may be full of ups and downs in the life of those who were attached to him.

Being so closely attached to him, my feelings when I first got the news of his most untimely and sorrowful death could be imagined particularly when I was physically separated from him by thousands of miles. My feelings at the time and for all time to come are aptly described by the following lines of the famous English Poet William Wordsworth .

“To most grievous loss—That thought’s return
Was the worst pang that sorrow ever bore
Save one, one-only, when I stood forlorn,
Knowing my heart’s best treasure was no more,
That neither present time, nor years unborn
Could to my sight that heavenly face restore”

Shri Gajendrasingh Bhandari—as I knew him

By—Shri T. C. Jethmalani

Chairman, M P State Board, AIMO, Indore

I came to know Shri Gajendrasinghji Bhandari in 1964 when after leaving Government Service I decided to start my own Industry. At that time Shri Bhandari had already earned for himself a place of great love and admiration in the hearts of the Industrial Community of Indore and Madhya Pradesh. Coming as he was from the illustrious family of Bhandaries of Indore he had not only imbibed in himself all the sweet qualities that go to make a successful businessman but he had developed a much matured head over his young shoulders. It was a pleasure and eduction to discuss with him any matters whether they be of business, cultural or social. As an Industrialist he had great foresight and a much advanced outlook which helped in the establishment in Madhya Pradesh of the M P State Board of the All India Manufacturers' Organisation. He was our founder Chairman in the year 1962 when the State Board was established. He continued his association with this Organization till he was suddenly removed amongst us in the year 1971. In whatever capacity he worked he applied to the Job wholeheartedly and absolutely unreservedly. His sweet reasonableness combined with sharp intelligence and the capacity to take a overhaul perspective view of things made him a very successful and pleasant Committee man and a natural leader. I had the privilege of associating myself with him a number of times in such discussions and I still cherish the memories of those pleasant times. It is the uncanny way of God which many times defies normal logic that removes such sweet and dynamic personalities from amongst us at such a young age and it has been a great loss to Indore and to Madhya Pradesh. How deeply we feel his absence many times when difficult situation face us. His approach to all such situations was so calm and composed that in his presence no problem appeared to be unsurmountable.

The first thought that came to my mind on being elected as the Chairman of the M P State Board of AIMO was whether I would be able to do Justice to the post which was once occupied by Shri Bhandari with such distinction. I felt a bit difficult as to whether I was competent to be in line with such a fine man. But what gave me courage was the sweet memory of my association with Shri Bhandari and the education we had received from him. His motto was "Approach every issue boldly with your cards clear. Have an open mind to appreciate the other point of view and a solution to the problem would not be difficult." If we follow this, we would be giving due respects to the cherished memories of Shri G S Bhandari.

BRIGADIER KALE SAHEB
19, General Road
MHOW

With a mixed feeling of pleasure and sorrow that I write these few lines in Memory of Late Shri Gajendrasinghji Bhandari of the famous Bhandari House of Indore.

My pleasure is in being asked to write my memories of my association with Shri Gajendrasinghji, and the sorrow consists in the fact that I still to this day have not got over the shock I experienced at the sudden and uncertainly and very untimely death of the very capable Industrialist of Indore

A young entrepreneur in the line of business which increases our national production, I have a vivid memory of our first meeting with Shri Gajendrasinghji. It was at the Rotary Club of Indore. A few years ago I was asked to give a talk to the Rotary Club at Indore on the defence of India and the Indian cities. I remember after my talk was over Shri Gajendrasinghji was amongst a very few of the audience who remained behind to ask me some very pertinent questions which they told they wanted to ask quietly and separately. He not only asked me those questions but while discussing those questions I got a glimpse of the person that Shri Gajendrasinghji was, he with those excellent manners which he always carried with him came all the way to my Car to see me off.

After this first meeting, during his life time we met about 4 or 5 times and at each time we felt we grew closer to each other. He was extremely genial by his temperament. He had a vision. He was a very practical man who by his ability to run his own industry so very efficiently that he combined the unusual features which we don't come across in the young generation of entrepreneurs.

As a result of our meeting, I found him as a citizen not only a noble citizen but a very patriotic one at that. He followed the theme of my talk right through the rest of the life such we shared by occasional meetings between us and I am very proud to say that even to this day his equally capable 3 of his sons starting with elder Jasbir, Jamboo and Satish who are all growing up in the footsteps of their capable father and carrying on the torch of his vision of his patriotism and his capability into the industries which they are also running equally efficiently. The reason for our growing association was the common subject of the welfare of the Ex-

serviceman. I, in that lecture had emphasized the need for the awareness of the Indian citizen towards his duty to the soldier of our nation and the need for each citizen to contribute his own mind in looking after the Ex-servicemen. After our first meeting Shri Gajendrasinghji left standing instructions with administrative staff that whenever any vacancy arose in his establishment his administrative staff would make a reference to me if there was a suitable Ex-serviceman in need of such service, the place was always made available to such Ex-servicemen by the industries of the Bhandari. I am again proud to say that what was laid down is still being continued and I am grateful to the house of Bhandaries for this awareness as well as prompt action with which they absorb Ex-servicemen into any of the suitable job growing in their concern.

I found Shri Gajendrasinghji of very even temperament always well meaning, very generous in out-look and forgiving in his behaviour. Even after he saw the fault he refrained from pointing it out but condoning it only after making the person realising that he had made a mistake. This special quality of Gajendrasinghji won him large number of friends, large number of admirers. It was that quality of forgiveness of faults and the generosity with which to look at such fault was the key to his greatness.

The other meetings were equally pleasant. Whenever you met him you always saw a green and a smile of welcome on his face and when you parted with him irrespective of the nature and the discussions he always smiled. He had a large number of friends even before me in this cantonment of Mhow and I found that each one of them had always a good word to say about Shri Gajendrasinghji. I remember amongst the admirers, General Onkarsinghji Kalkat who was then senior most Officer in the Station. In this very connection, I also remember that to carry on welfare of ex-servicemen he had called me and my wife for a dinner at his residence in Nandanvan and who did I find there in the dinner, other young industrialists and entrepreneurs in Indore, the commercial capital of M P and many acquaintances which I carry today amongst the young generation of entrepreneurs were in this dinner invitation at Nandanvan by Gajendrasinghji and he made me talk. Somehow, he steered the conversation in such a manner that those who had issued my talk, he made me emphasized those very points and he thus helped me and my cause in enlarging the awareness and the opportunities for ex-servicemen to be associated as employees in

various industries in Indore. I could never forget the good turn for my causes which Shri Gajendrasinghji arranged.

It is indeed a great loss that we lost him and lost him so very suddenly. When we heard of his sudden passing away, we rushed to his house. I could not possibly bring myself to convince that he had left us. His gracious lady wife Bhuwanji, as she is familiarly called in their family was over-crowded with great and unbearable grief. We could not bear to look at her but time is a great healer. Bhuwanji realising where her responsibility lies, Bhuwanji inspired by the great innate qualities of Gajendrasinghji has unfailingly carried out the duties which destiny has imposed on her and has made the younger generation of Gajendrasinghji, the Trimurty—the Trio of his sons and is today shaping them into the chips of the old stock into the shoes of their late beloved father, and it is indeed a great pleasure to see, Jasbir at this age of his is today well settled in the saddle with the responsibilities which Gajendrasinghji left on his shoulders.

I wish them all great luck and like to finish these few lines with a prayer to God to bless Gajendrasinghji's soul wherever it may be and to place his family, Bhuwanji and the 2 capable sons. I pray to God that they grow from strength to strength and carry on the great work of Late Shri Gajendrasinghji Bhandari.

RANJIT VITHALDAS

Central India Flour Mills,
BHOPAL

26th October, 1976

Even though I personally came to know him only in the year 1970 and had the good fortune of his association for hardly a year and half, I have always felt as if I had known Gajendrasinghji for many years. The reason, according to me, of my missing him so much today even though I had known him for such a short time, is that he had unique amiable nature and humane personality, which generated lot of warmth and feeling of sincere friendship amongst people who came in contact with him. To me, he was an embodiment of polite dignity and a person full of sincerity. It was my pleasure to have associated with him and known him and through him the Bhandari family. I always cherish sweet memories of my association with late Gajendrasinghji.

—RANJIT VITHALDAS

R A HUNT

Regional Director

Wheat Associate, U. S. A

903, Far East Shopping Centre Building

Orchard Road, Singapore-9

I agree that your plan to compile a book on the 'Memoirs' regarding the life of the late Shriman G S Bhandari is an excellent idea

I knew Mr Bhandari well, and appreciated his wonderful qualities regarding both his life and his work

I first knew him as a flour miller in India where many of the flour millers were simply grinding wheat and producing a product called flour Mr Bhandari all times strived to the utmost to produce the best quality product he could from the raw materials available At the time when many millers had dispensed with their own trained but well paid millers Mr Bhandari retained his expatriate millers to make possible the production of good products

I visited the flour mill on several occasions, and always found it a model of cleanliness and operating efficiency. I shall never forget one visit I made to Indore with Mr. Jim Doty, the world famous Cereal Chemist Mr. Bhandari showed us Wheat Germ he had been extracting Mr. Doty congratulated Mr Bhandari on the Wheat Germ and stated it was an excellent quality that was being produced by the finest mill in any place in the world

On that visit, Mr. Bhandari took us to the fabulously beautiful Jain temple in Indore Its gleaming glass interior, coupled with its religious significance made a wonderful remembrance that shall always remain with us and I am sure with Mr Doty

When I got more acquainted with Mr Bhandari I realised that he was a man of wonderful qualities, including a deep sense of honesty, high moral values and respect for his fellow men regardless of what they might be, or what might have been their background. These qualities alone provided the fondest remembrances of Mr. Bhandari

When your "Memoir" book is completed, I would really like to have a copy Mr. Bhandari was my friend, and when I was told of his untimely passing, I felt a deep loss

Gajendrasinghji : A true Rotarian & A Perfect Humanitarian

By—Rtn Dr. Ramesh Agarwal
Past District Governor
R. I. District 306

Late Rtn Gajendrasinghji was a true Rotarian of this Great humanitarian movement Rotary. He has practised perfectly well in life the principles of Rotary "Service Above Self" and "He profits most who serves Best". I had always found him ready to serve the others without any discrimination. The Rotary "Four Way Test" is a test-stone the "Paras-Patthar" testing on which every Rotarian's action becomes a humanitarian's action. Gajendrasinghji was a Rotarian who was using this "Paras Patthar" as a test-stone in his life. He may miss a Rotary meeting on account of his heavy professional duties, but he was not missing the action on principles of Rotary "Serve the Society alongwith your own profession or vocation". His profession or vocation was a source of service to poors. I wished God would have gifted him with a longer-life so that his personality would have bloomed in perfection and would have been an example for others to follow.

May the noble SOUL REST IN ETERNAL PEACE.

Sd/-Ramesh Agarwal

Maj. Gen. O. S. Kalkat

P V S M (Retd)

Punjab Public Service Com

No. OSK/DP-8

3 November, 76

I vividly recollect my happy association with Mr Bhandari during my successive tenures at Mhow particularly my stay as Commandant at the Mhow Military station from August 1968 to May 21 I came in contact with Mr. Bhandari very frequently There was hardly a week during my two and half years stay when we did not meet on some occasion or the other Most of the meetings were held in connection with noble work for social uplift and betterment of the poor and the weaker section of the Society in which Mr Bhandari took a leading part

He was a great organiser and an excellent leader in the field of business administration and management He was always meticulous and prompt in his dealings He had great charm & talent The main characteristic of his work was his keen desire to look after the lower range of society. In the meetings of Rotary, Lions and other Welfare Societies, he made it a point to make sure that the poor and the downtrodden were look-after well A case in point is his invaluable help to me in organising a Cooperative Society for the Class IV civilians employed in Infantry School Mhow. Nearly about a thousand people were involved and due to his help and encouragement we got the Society going This Society freed these people from the clutches of the money-lenders of Mhow and helped them to get their necessities of life on controlled and reasonable rates

Apart from all this, he was a leading social figure He was very popular among all the officers and their families and also civilians I remember vividly the grand time we had together on many social gatherings He was frank, charming and sincere It is a tragedy that the cruel hand of fate snatched him from our midst at an early age I can never forget him How can any one do so Such men are rarely born He did a lot for society and my constant prayer is that his family should have the strength and courage to carry on the good work and noble ventures which he started.

With warm regards

Nath Raj Singhvi,
B A., LL B , Advocate

Phone No 46
Merta City
(Rajasthan)

I came in contact with Shri Gajendrasinghji Bhandari for a period of about 20 years Initially we met and worked together in some social functions I could know his organising capacity even at a very young age Till then I did not know much about his ability in Industrial matters, though I had heard much about it He had pleasant manners and was calm and quite and would be least disturbed even if one gave an occasion for it. He was so particular about maintaining relations that he came down to Merta to meet us even at his personal inconvenience On his visit to this place he extracted a promise from me that I should visit his place with members of my family He was so affectionate that I had to take my family to meet him at Indore

At Indore I had an opportunity to have a look at the Industry which he had started on his own initiative and which was being run very efficiently under his able guidance and supervision I discussed with him regarding his future plans in developing his works and I became sure that he would make and open some new Vistas in the technology He had great insight and was original.

This is my experience that persons who are engrossed in big or even ediocre Industry become machine like and lack personal affection and human touch but Mr Bhandari, it seems was an exception to it During my stay at Indore he looked to every small convenience of mine as well as of members of my family personally

It is a true saying that God also loves those to whom people love and they die young I am sure that if the Almighty had spared a few more years to him he would have shone like a meteor in the Industrial feermament

SHANTILAL DHAKAD

Kanchan Vihar
7/1, New Palasia
INDORE-1**“He whom the God Loves Dies Young”**

The above saying flashed across many minds when dear Shri Gajendrasinghi suddenly crossed over to his heavenly abode. He was more affectionately known as ‘Gajju’.

Possessing an ever smiling face and noble heart, I always found him, facing problems with deftness and courage. His methodical working with broader vision had always inspired his colleagues and friends around him. He nourished an urge to become an enterprising entrepreneur.

Apart from a close relationship he was more nearer to me as a friend. Many a times I had the opportunity to discuss with him on varied subjects and invariably he showed deep knowledge and keen insight about them. He always evinced good interest in social service and particularly expressed glowing desire to promote real good education for children.

The qualities of a great man are generosity in planning, humanity in execution and moderation in success. He almost had all these qualities in him. He believed in the saying of Sir C V Raman, “Be ambitious and let there be no limits to your ambition. It is better to live gloriously and die gloriously than live a life of inactivity.”

Active and ambitious through-out, as he was, he left us at the peak of his career when he was most needed.

We can now only remember his good deeds and the sweet aroma of his warm friendship and recall the words of Long-fellow—

“Lives of great man all remind us,
We can make our lives sublime,
And departing, leave behind us,
Footprints on the sands of time.”

Dr V. K. TONGIA

Rituraj Industries
INDORE

I have been asked to write my memories of my association with Shri Gajendrasinghji. Only I know, by this request how much I was sentimentally perturbed, as to write for a person who was a close friend, philosopher and guide is not so easy as said, and I took quite a few days to prepare for such a venture. I will call it a venture, because to select a few memorable events from an association, every day of which is now a memory is not a easy thing. My close association with Shri Gajendrasinghji Bhandari started in 1961 and continued till the last day. I dare not list the various memorable events but would like to record what I achieved and gained by my decade long association with Shri Gajendrasinghji and his family.

I and my family had the privilege of travelling extensively with Shri Gajendrasinghji and his family during this period. I can say that most of my social and pleasure travelling was with Shri Gajendrasinghji and sometime it extended to even for weeks. This gave us an opportunity to understand each other better and better, and I am proud to say that some habits and qualities I picked up from him, I am practising them to my benefit even today.

The most important God-gift and self practiced quality in Shri Gajendrasinghji according to me was his knack to pick up a right person for a right job, at a right time. I have yet to come across a friend who has mastered this ability to perfection. Very often we used to discuss about this part, whether he was to pick and choose a man in business, a friend or an acquaintance and every time we discussed I became wiser. I recall an instance when we had gone to Bombay sometime in 1962 for a meeting of A. I. M. O. We were staying in Shri Gajendrasinghji's flat at 'C' Road. One evening a friend of mine, rather a colleague in Ph D called on me. He had just got his Doctorate. We were all talking in evening and my friend went back after about an hour. We were then looking for a person to look after the recently organised M. P. State Board of A. I. M. O. of which Shri Gajendrasinghji was the founder President. Even during the above meeting I did not get any idea about what Shri Gajendrasinghji had in his mind but he

could get all the particulars he wanted to make up his mind in a very casual manner. Next morning he talked me if we could take him in M P. State Board of A.I.M O I was overwhelmed with his idea but was doubtful if my friend will accept it Even after any association with him for 6 years but Shri Gajendrasinghji catagorically said that I should talk him and he will accept On the next opportunity of meeting with him I talked him, and to my surprise he instantly accepted the offer. His selection at that time was so useful that only we people in A I M O know, how correct was his decision The similar instance again occured in 1971 and at that time also Shri Gajendrasinghji was correct. Now having set down to write, I am recollecting many such instances and to incorporate them will become a volume and I am asked to write a not only

Another quality which I observed in him sometime to my annoyance with him, was his habit to give the credit of work done jointly with him to the other person We used to think and plan many things together and if I happen to implement those ideas under his guidance, he always used to force the credit on me, and as I said above, sometimes it was quite annoying to me and I used to say him that this is your bad habit of always giving the credit of success to me and if sometimes the idea was not to klick properly then he used to take the blame on himself by saying that I overlooked this aspect which I should not have done This habit has been so spread by him to Mrs Gajendrasingh that its conspicuousness can be observed in her way of life also I could not judge during my long association of 10 years that who implanted in whom, whether Shri Gajendrasinghji or Bhabhi Saheb this habit, and unfortunately now I will never be able to know. I again recall an instance in this respect During 1963-67 I was either Hon Secretary of V P of M P State Board of A I M O. and did not want to continue to hold any office in 1968 as it was taking lot of time which I could ill afford. He prevailed upon me to continue for a year more as President of the M P State Board of A. I M. O and he offered that he will devote his time for doing the work I must admit that he meant what he said and he carried it through in word and spirit through not my tenure of that office, not to mention that the credit of the

good work done that year was forced upon me and only I know that the person responsible for that was Shri Gajendrasinghji

If we place these qualities together, we find that the person who will emerge will be really successful businessman, a large hearted friend and a respected loveable guide Shri Gajendrasinghji personified the above persons by virtue of his God given, inherited, and self perfected qualities I am also observing, though from a distance that Jasbeer, Jambu and Satish are also following the same path, the repute of which was perhaps given to them by their father by inheritance and enlarged by the circumstances created by him during their young days I am looking ahead for a day when I will see each one of them a step ahead, of their father, which will give me such an innate pleasure which would never be written or expressed

S. N KOHLI
B A , LL B
ADVOCATE

Phone { 7887
4300
15/1, South Tukoganj
INDORE-1

To write about Gajendrasinghji is not an easy task It would be obvious to those who had the privilege of knowing him. This is because he was a many splendoured personality and therefore would not fit into usual kind of classification in which we place different human beings

I met him for the first time in Bombay through a mutual friend who along with Gajendrasinghji had gone to Bombay in 1962 to arrange the first AIMO Conference in Madhya Pradesh This meeting led to a close friendship During this period we spent together great deal of time which will remain part of my most pleasant memories I can't forget 24th September, 1971 On that evening I was to go to Bombay. Two days earlier Gajendrasinghji had telephoned me I enquired about his health and was told that he is now absolutely alright He suggested that since we have not met for quite sometime we must meet He said that he has resumed going to office. Therefore we fixed up that we will have tea together in his office during tea break of our court two days later on 24th September 1971 In my wildest dreams I could not have imagined that it would be the last talk which I will have with him. On 24th September 71, when I went to his office I was confronted instead of his ever smiling face by a peculiar silence I knew that there was something wrong and my worst fears were confirmed Though it is now about five years since then his memory has not been dimmed. Associated with his memory are scores of delightful incidents which form part of my most precious memories

His achievements at a very young age were outstanding As an industrialist his approach was most progressive. He was always complaining as to why Indore has not been able to reach the industrial height which other cities have reached With him we lost a very great hope for the further industrialisation of this city.

What else I can mention but say that like me there would be many people who would be missing him and missing him greatly Is it not the greatest thing a person can leave behind ? How can—forget therefore that fatal day of 24th September, 71.

Dr. CHIMANLAL NAGRATH

Trustee
Nagrath Charitable Trust
INDORE

Gajendra Bhandari, as I knew him, was a man of various parts, though we had been meeting at private parties and social functions, but our friendship with him really began in January, 69 when he came to Pushpkunj Hospital with his charming wife Bhuwan and other Milan Club Ladies

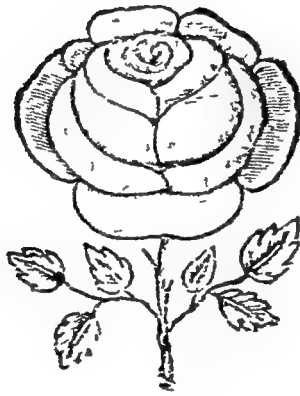
From then on we became close family friends and I was charmed with his many faceted personality. He was always alive, vibrant and pulsating with life—giving his full attention to whatever he did whether it was something in his own office or a political discussion or a social function or a family affair

The parties that he gave were a pleasure to attend as he looked after the comfort and taste of each and every one of his guests personally with meticulous attention to detail, from seating arrangements to the planning of the menu. So also was he a very popular guest with my wife and we always enjoyed asking him over as he made you feel that he enjoyed being with you and relished every dish that was being served—believe me that is a great art indeed

We often met as a family unit when he would come over with his wife and children to our place or we did the same at his place and I had a chance to note what a close knit, united and loving family they were

I never heard him even criticise either his wife or any of his boys. He always treated them all with love, respect and understanding, which they fully reciprocated. He even studied teen-age fashions carefully and encouraged his boys to dress according to the latest in vogue, even if it seemed crazy to adults. His reasoning was that if boys are allowed to be crazy boys while they are teen-agers they will grow up to be responsible adults and how he was right—for all his boys were good students while their father was alive and are now good business men—the older two are already efficiently handling the Firm, he had started and the youngest is soon to join them

It seems God almighty needed him more. Such a loving and devoted couple as Bhuwan and Gajendra were separated at such young age and devoted father was removed from his boys when they needed him more. How proud he must be the boys have overnight turned into young men of eminence, such a comfort to their dear mother and grand parents

□ श्री शादीलाल जी जैन

(भू० पू० शीरिफ वम्बई)

भू० पू० अध्यक्ष भारत जैन महामंडल वम्बई

वरारं हाउस,

वम्बई

पूज्य कवि मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी "कमल" एक युवा साधक एव ओजस्वी कवि हैं। उनकी वाणी में ओज, चिन्तन में गाम्भीर्य और भाषा-शैली में अनूठा प्रवाह है। वर्षावास इन्दौर में उनके द्वारा किये गये प्रवचनों का सकलन नि सन्देह जन-जन के लिए उपयोगी होगा।

स्वर्गीय श्रीयुत गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी मेरे निकट परिचित मित्रों में से एक थे। वे अपने परिवार के लिए तो स्तम्भ थे ही किन्तु मित्रों के लिए भी आदर्श थे। आल इण्डिया मैन्युफैक्चर्स एसोसियेशन में हम साथ-साथ थे। उनकी पावन-स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए यह सकलन सही कार्य है।

मैं अन्तर्दृष्टि के प्रवचनकार पूज्य मुनिश्री 'कमलजी' को साधुवाद देता हूँ और मेरे स्वर्गीय मित्र श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी को श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

□ श्रीमान् फकीरचन्द जी सा० मेहता इन्दौर (म० प्र०)

भण्डारी परिवार की अनेक आशाओं के जो केन्द्र रहे उनके बारे में लिखने में यह कलम रुक-रुक जाती है। जिनका सौम्य व्यक्तित्व व हँसमुख चेहरा जब भी याद आता है उनकी स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं। ऐसे श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी का जीवन अन्तरराष्ट्रीय स्याति प्राप्त रहा है। उनके मित्रों का बहुत बड़ा समुदाय था साथ ही वे बड़े आतिथ्य प्रेमी थे। चाहे बड़ा उद्योगपति हो, बैंकर हो, मित्रगण हो या सम्बन्धी वे स्वयं खड़े रहकर मेजबानी करते थे।

औद्योगिक क्षेत्र के कई संस्थानों के छोटी उम्र में ही वे पदाधिकारी रहे। अखिल भारतीय निर्माता संघ की मध्य प्रदेश शाखा की स्थापना में अग्रणी रहे। भण्डारी मिल्स के डायरेक्टर्स में वे मेरे साथ रहे। अपनी जिम्मेदारी को वे खूब समझते थे। वे एक अच्छे मित्र और निपुण सलाहकार थे।

इस वर्ष महावीरभवन इन्दौर में युवा कविरत्न श्री महेन्द्र मुनि जी के प्रवचनों ने जैन समाज को सम्मोहित किया है। उनके कवि हृदय की भाषा को लिपि करने का मुख्य श्रेय श्रीमती भुवन वहन भण्डारी को है। इस प्रकाशन से भावी पीढ़ी को प्रेरक सत्साहित्य प्राप्त हो और उसके साथ श्री गजेन्द्रसिंह जी की स्मृतियाँ जुड़ जावें। यह प्रकाशन देश-विदेश में उनके मित्रों तक पहुँचे ताकि उनमें जैन आस्थाएँ स्थापित हो। यह मेरी कामना है।

☆ ☆

| संस्मरणों के आइने में

☆ ☆

[सकलन श्री टी० पार्थसारथी]

उदार-हृदय

मेरे तेरे की सकुचित भावना के पास जैसे वे कभी गुजरे भी नहीं थे। एक बार कोई आवश्यक रचनात्मक कार्य सम्पन्न कर मैंने उनसे कहा, साहेब, आपका काम हो गया है ? यह सुनते ही वे तुरन्त बोले आपका काम हो गया है, ऐसा न बोली। अपितु यो कहो कि हमारा काम हो गया है। भविष्य से कभी भी तुम, तेरे-मेरे की बातें मत करना। आज भी जब-जब मुझे उनके द्वारा कही गई उक्त बात की स्मृति होती है, तो मन उनके प्रति आदरपूर्वक सोचने लगता है कि वस्तुतः वे कितने उदार हृदय थे।

ठीक ही कहा है, यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी तुच्छ बातें छोटे मन वाले ही किया करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही कुटुम्ब है।

अय निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानाम् तु, वसुधैव कुटुम्बकम्।

देखो युवा शक्ति का कितना दुरुपयोग हो रहा है

विश्व का नव-निर्माण, धर्म साहित्य और कला के नये क्षितिज का उद्घाटन प्रायः युवा शक्ति के हाथों से ही सम्पन्न हुआ है। युवा रक्त ने ही विश्व में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आज आवश्यकता है, पुनः युवाशक्ति युगानुकूल नवीन मूल्यों का अकन करे।

एक बार वे अपनी केविन की खिड़की से बाहर देख रहे थे। तभी स्कूल एवं कालेज के लड़के कुछ शरारतें करते हुए, नारे लगाते हुए, उधर से निकले। उन्हें देख कर अत्यन्त पीड़ा के स्वरों में उन्होंने कहा, देखो, युवा शक्ति का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अगर ये अपनी शक्ति का उपयोग सम्यक् रूप से, रचनात्मक पवित्र प्रवृत्तियों के संचालन के निमित्त करे तो, आज देश की तसवीर बदली जा सकती है।

नौजवानो ! यह समय सोने का नहीं है
 नौजवानों ! यह समय रोने का नहीं है ।
 जमाने की निगाहें तुम्हारे पर लगी हुई हैं,
 क्या काम वह है, जो तुमसे होने का नहीं है ॥

पितृ-भक्ति

प्रातः काल उठिये रघुनाथा ।

मात-पिता गुरु नाम ही माया ॥

रामायण की इस चौपाई के अनुरूप वे अपने सम्माननीय पूज्य पिता श्रीयुत सुगनमल जी साहव भण्डारी का असीम आस्थापूर्वक सम्मान करते थे। वे अपने माता-पिता द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश कभी टालते नहीं थे। एक बार जब वे विदेश भ्रमण के लिए जा रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वे, अपनी धर्म-पत्नि श्रीमती सुवनेश्वरी जी को भी अपने साथ ले जा सकें और इस दृष्टि से उन्होंने उनके पासपोर्ट आदि भी बनवा लिए। पर पूज्य पिता श्री की आज्ञा नहीं मिलने के कारण उन्होंने सहर्ष अपनी इच्छाओं को गौण कर विदेश अकेले ही गए। यह बात उनकी पितृ-भक्ति की परम परिचायक है।

विवेक व विनम्रता की जीवंत मूर्ति

एक राजस्थानी कहावत है,

एक जीवन दुजो घन पल्ले ।

साहेव करे तो सीधो चल्ले ॥

यौवन प्रायः अन्धा होता है। यौवन की मादकता एवं वैभव का संयोग पाकर कोई विरले ही क्षमा, शांति, विनय आदि सद्गुणों में स्थित रहते हैं। पर उन्हें तो अभिमान ने जैसे कभी छूआ भी नहीं था। मैंने अनेक बार देखा, उनके मन में न केवल अपने आदरणीय श्रद्धेय पुरुषों एवं साथियों के लिए अपितु उनसे छोटी आयु वाले के प्रति भी अत्यन्त सम्मान एवं विनय की उत्कृष्ट भावना थी। वे प्रायः कहा करते थे कि नम्रता मे हमें फायदा है। भगवान् महावीर का यह उपयोगी सन्देश उनके जीवन के कण-कण में रम गया था—विनय जीवन का मूल है।

□ एम० एस० वरणगावकर

एम० ए०, एल० एल० वी० साहित्यरत्न

सी० माधवी वरणगावकर

एम० ए० (इन्जीनियरिंग)

एम० ए० (फिजिक्स) वी० एड०

फोन . ३६०१६

६८, नारायणवाग

इन्दौर

यद्यपि स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी साहब इस संसार रूपी यज्ञ में अपने जीवन की समिधा देकर, अपनी अनगिनित जीवनानुभूति और सवेदनाओं के सस्मरण समर्पित कर विलीन हो गये किन्तु जब तक संसार-चक्र चल रहा है, लोग उनकी स्मृतियों को आजीवन मुला नहीं पायेंगे। ऐसे ही कुछ सस्मरण मैं श्रद्धाजली स्वरूप समर्पित कर रहा हूँ।

१० नवम्बर, १९७० का वह शुभ-दिन मैं अपने जीवन में कभी भी मुला नहीं पाऊँगा जिस दिन सर्व प्रथम मैं स्वर्गीय सेठ श्रीमान् गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी के समक्ष फायनल इन्टरव्यू के लिए उपस्थित हुआ था। इन्टरव्यू लेने के वजाय, वे सिर्फ इतना ही बोले कि आज से आप कम्पनी की सेवा में रख लिये जाते हैं किन्तु मुझे आश्वासन दीजिए कि आप इस कम्पनी की सेवा से कभी भी पृथक् नहीं होंगे। जाइये, और लगन से काम कीजिए।

उनके इस सम्बोधन में कितना अनोखापन और आत्मीयता थी, जैसे मानो वे मुझे जन्म-जन्मान्तर से जानते हों।

आज जब भी मेरा मन विचलित हो जाता है तो उनका आत्मीयता-भरा सम्बोधन और तेजोद्दीप्त चेहरा मेरे अन्तर मन में उठे अविवेकपूर्ण विचारों का मर्व-नाश कर, मेरी मन स्थिति को पुनः पूर्वस्थिति के दायरे की परिधि में सीमित कर देता है और मेरा मस्तिष्क श्रद्धास्वरूप झुक जाता है।

श्री गजेन्द्रसिंह मैयासाहब स्नेह की प्रतिभूति थे। उन दिनों फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया से बालाहार बनाने का हमारा नया-नया ही कान्ट्रेक्ट हुआ था और उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे अधिकृत कर सारी जिम्मेदारी सौंप दी। भारी मात्रा में बालाहार इन्ट्रिडियन्ट्स का स्टॉक हम जुना मिल (श्री रायवहादुर कन्हैयालाल मडारी मिल) में रख रहे थे। एक दिन संध्या ६-७ बजे लगभग जबकि हम कार्य में अत्यधिक व्यस्त थे, श्री गजेन्द्रसिंह जी मैयासाहब स्वयं कार ड्राईव्ह करते हुए गोडाउन आ पहुँचे। वे लगभग १५-२० मिनट तक गोडाउन में रहे और प्रत्येक मजदूर के पास जा-जाकर यह समझाईश देते रहे कि किस तरह स्टैक्स लगाये जाय और उनमें कितना डिस्टंस हो। यद्यपि इन्चार्ज होने के नाते वे मुझे इन बातों से अवगत कर निर्देश दे सकते थे किन्तु निःसंदेह उनका यह कृत्य इस बात का द्योतक है कि वे एक करोड़पति सेठ होते

हुए भी उनके हृदय में मजदूरो के प्रति अपार स्नेह और पीड़ा थी । सादगी और सरलता से भरा उनका विराट् व्यक्तित्व, निर्मल स्वभाव, हमेशा मुस्कराता तेजोदीप्त चेहरा सबको अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता था और इसी कारण जो भी उनके सानिध्य में आया सदैव के लिए उनका होकर रह गया ।

श्री गजेन्द्रसिंह भैयासाहब प्रेरणा के श्रोत थे । उनकी अपने माता-पिता एवं बड़ों के प्रति अपार श्रद्धा थी । किसी कार्यवश मुझे सध्या के समय कोठी पर बुलाया था । मैं निर्धारित समय पर कोठी जा पहुँचा । भैयासाहब फैवटरी गये हुए थे । उनके पिताश्री जैनरत्न श्री सुगनमल जी मण्डारी साहब जिन्हें हम आदर से मालिक साहब कह कर सम्बोधित करते हैं, कुर्सी पर विराजमान थे । उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा । मुश्किल से १५-२० मिनट ही हुए होंगे कि श्रीमान् भैयासाहब की कार कोठी में प्रवेश करती हुई पोर्च में आकर खड़ी हो गई । कार से उतरते ही वे सीधे मालिक साहब के पास आये और उनके श्रीचरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया । इस कलियुग में भी पुत्र का पिता के प्रति इतना आदर-भाव देखकर मेरे नेत्रों में आनन्दाश्रु आ गये । चौकीदार से पूछने पर पता चला कि यह परम्परा तो वर्षों से इस कोठी के बुजुर्गों को विरासत में मिली है । इस प्रसंग ने मेरे हृदय को झकझोर दिया और उनकी यह प्रेरणा मेरे जीवन में अब आदर्श बन गई है ।

आज श्री गजेन्द्रसिंह जी भैयासाहब शरीर रूप से मले ही हमारे बीच में नहीं हैं किन्तु उनके आदर्श हमें जीवन-पथ पर सदैव उन्नति के उच्च-शिखर पर अग्रसर करते रहेगे ।

हमारी श्रद्धेय वाई साहब श्रीमती भुवनकुमारी जी मण्डारी जो उनकी स्मृति में परमपूज्य मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी “कमल” के प्रवचनों से प्रेरणा लेकर “अन्तर-दृष्टि” नामक पुस्तक का प्रकाशन कर रही हैं । उनका यह प्रयास मानव-जाति के कल्याण और प्रेरणा का श्रोत बने यही मेरी मंगल कामना है ।

—म० स० वरणगावकर

प्रशासकीय अधिकारी

फ्लोअर एण्ड फूड लि०

‘गजाधिपति गजेन्द्र’

□ एस० सी० नाहर

मैनेजर, महादेव शाहरा एण्ड सन्स, इन्दौर

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी जोकि देवास फ्लोअर आइल एण्ड डी आइलड केक फैक्टरी, देवास के तत्कालीन संचालक थे उनके निर्देशन में सन् १९६० से चार वर्ष तक कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था ।

वह सौम्य भूति, जो कि आज हमारे बीच शारीरिक रूप से विद्यमान न रही, किन्तु उनकी स्मृतियाँ चिरस्मरणीय बन गयी हैं । उनका वह कार्यकाल निस्सन्देह अपने आप में इस बात का साक्षी है कि उनके निर्देशन में उपरोक्त फैक्टरी का निर्माण-कार्य इस प्रकार द्रुतगति से हुआ कि फैक्टरी न केवल प्रदेश में किन्तु विदेशों में भी अपनी अमिट छाप बना गयी । उक्त कारखाने के निर्माण कार्य से लेकर उसके द्वारा निर्मित “डी-आइलड केक” देवास केक के नाम से विदेशों को निर्यात की गयी और अपनी विशिष्ट किस्म से विदेश में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया । उत्पत्ति में लेकर उत्थान तक, आदरणीय स्वर्गीय गजेन्द्र भैयासाहब का उक्त फैक्टरी पर विशेष योगदान रहा । वे तकनीकी दृष्टिकोण से कारखाने का निर्माण-कार्य स्वयं की देखरेख में कराते रहे । फैक्टरी का निर्माण कार्य पूरा होने पर विशेष रुचि लेते हुए उसके कुशल संचालन के लिए, योग्य एवं अनुभवी वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं अन्य पदाधिकारी नियुक्त किये । निस्सन्देह वे मानव-हीरो एवं जवाहरातों के पारखी थे । इसी तारतम्य में वे श्री मराठे एवं श्री ए० जी० खानोलकर जैसे श्रेष्ठ इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर का चयन कर सके जिनके सद्प्रयत्नों से उक्त कारखाने ने काफी प्रगति की । देश के कोने-कोने से वे कैमिस्ट, आपरेटर्स एवं अन्य तकनीकीयन को आकर्षित करके ला सके । इसी दौरान उन्होंने विदेश भ्रमण भी किया । यहाँ यह लिखना अतिगयोक्तिपूर्ण न होगा कि भठारी परिवार में ऐसी सूझबूझ, दूरदर्शिता, अनुशासनप्रियता गम्भीरता, सौम्यता, सहृदयता एवं बहुमुखी प्रतिभा के घनी बनने का सौभाग्य उन्हें ही मिला था ।

उपरोक्त फैक्टरी के पश्चात्, उन्होंने कई संस्थानों जैसे भण्डारी क्रासफिल्डस प्रा० लि०, फ्लोअर एण्ड फूड लि० इत्यादि संस्थानों का निर्माण कार्य अपने कुशल संचालन में कराये, वे चले गये, किन्तु अनेक निशानियाँ छोड़ गये जो उनके इरादों की प्रतीक हैं एवं उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हैं ।

दूरदर्शिता एवं अनुशासनप्रियता उनके दो प्रमुख दृष्टिकोण थे । वे स्वयं अनुशासित रहते सदैव प्रसन्नचित रहते । सर्वापेक्ष के क्षणों में वे कभी विचलित नहीं हुए । जटिल से जटिल समस्याओं का निराकरण करने में वे माहिर थे ।

कई मामाजिक सस्थाओं, बैंक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सस्थानों के वे पदाधिकारी रहे एवं उनकी निर्देशन कुशलता से कई सस्याएँ आज भी उनकी ऋणी हैं ।

ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जितना भी लिखा जाय वह सदैव ही अपूर्ण रहेगा । उनके सानिध्य में चार वर्ष तक जो कुछ मैंने सीखा वह मैं आजीवन नहीं भुला सकता ।

उनको मेरी श्रद्धाजलि । उनकी सच्ची श्रद्धाजलि यही होगी कि उनके द्वारा दर्शाए हुए मार्ग-दर्शन पर चलकर उनके स्वप्नों को साकार कर सकें । ★

कार्यपरायण स्व० श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी

□ श्री मोतीलाल लोढा, इन्दौर

श्रीमान गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी की छत्र-छाया में कार्य करने का दो-छाई वर्ष तक मुझे सौभाग्य मिला । मैंने पाया कि वे आदमी की पहचान बहुत जल्दी कर लेते थे । उन्होंने मुझे फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड में सेवा करने का आदेश दे दिया जब कि मैं इस कार्य से अनभिज्ञ था । उन्हें अपने कर्मचारियों से सदैव सहानुभूति रहती थी । यदि किसी दिन काम कम हो तो वे कर्मिक को तुरन्त अवकाश दे देते थे । इस सम्बन्ध में उनका निर्णय ही अन्तिम होता था ।

कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वे समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी समय निकाल ही लेते थे । यही कारण था कि उनमें सहृदयता एवं दयालुता थी । वे स्वयं ही सभी कर्मचारियों के कार्य के कार्य का निरीक्षण करते थे । यदि किसी कर्मचारी के पास अधिक कार्य होता तो स्वयं उसमें हाथ बँटाते थे । कार्य के आधार पर वे अपने अधीनस्थ की शीघ्र पदोन्नति कर देते थे तथा फ़ैक्ट्री के कार्य की देखभाल, वे बड़ी तत्परता एवं परिश्रम से करते थे । यही कारण है कि उनके द्वारा स्थापित उद्योग आज प्रगति पथ पर अग्रसर हैं ।

सुसंस्कार के प्रणेता स्वर्गीय भैया साहेब गजेन्द्रसिंह जी

□ रमेश जोशी

४२, भरत मार्ग, इन्दौर

होती जिनकी चाह घरा पर, प्रभु भी उन्हें बुलाते हैं,
योग्य तथा युग पुरुष घरा पर, कुछ ही दिन जी पाते हैं ।

क्रूर काल की कराल छाया, ओजस्वी व्यक्तित्व को समय से पूर्व ही ग्रस लेती है, यही प्रकृति का सनातन विधान रहा है । ऐसे ही अद्भुत व्यक्तित्व के बनी चिरस्मरणीय स्वर्गीय सेठ गजेन्द्रसिंह जी साहेब भण्डारी थे जो असमय ही भण्डारी परिवार एवं समस्त स्नेही जनो पर वज्रप्रहार कर उनके होठों की मुस्कान छीन दिव्य-ज्योति में लीन हो गए । आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सत्प्रेरणाओं की अमूल्य स्मृतियाँ हमारे बीच जीवित हैं । उन्होंने अपने मित्रों, परिजनो एवं सहयोगियों को जो सुसंस्कारों का वरगढ़ सौंपा है उसके लिए हम सब आजीवन उनके ऋणी रहेंगे ।

१९७० के प्रारम्भ में जब मैं स्वर्गीय भैयासाहेब द्वारा प्रतिपादित एवं उनके लघु भ्राता श्रीमान् राजेन्द्रसिंह जी साहेब भण्डारी द्वारा संचालित “भण्डारी क्रास फिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड” में नियुक्त हो कर राजस्थान क्षेत्र का कार्य देख रहा था । राजस्थान के लम्बे प्रवास के पश्चात् मैं प्रधान कार्यालय इन्दौर आया हुआ था । कार्यालय का समय मध्याह्न ६ वजे समाप्त हो चुका था । सभी कर्मचारी जा चुके थे । सिर्फ मैं एवम् क्रास फिल्ड्स के सचिव महोदय श्री चन्दनसिंह जी भण्डारी, कार्यालयीय कार्य में व्यस्त थे । प्रवास की थकान एवं दिन-भर की व्यस्तता की वजह से मैं वस्तुतः थक चुका था । तथा सचिव महोदय से अनुरोध कर रहा था कि मैं सबेरे से कार्य में व्यस्त हूँ और संध्या के ७-३० वजे चुके हैं, अब मैं काफी थक चुका हूँ कार्य वन्द कर देना चाहिए और अवशिष्ट कार्य कल आकर पूर्ण कर लेवेंगे । स्वर्गीय भैया साहेब फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के कार्यालय से कोठी जाते हुए न जाने कब से हमारा वार्तालाप सुन रहे थे । हमें उनकी उपस्थिति का जरा भी आभास नहीं था । वे तत्काल मेरे सम्मुख आकर कहने लगे—“मिस्टर जोशी” ! देखो भाई, मैं भी तो सुबह ८ वजे से कार्य में व्यस्त हूँ और अब जब घर जा रहा हूँ, कार्यालय के आवश्यक कागजात मेरे पास हैं जिनका कि निपटारा मैं घर जाकर करूँगा । काम से मनुष्य को कभी नहीं धवराना चाहिए ।” उनके इस स्नेहपूर्ण सम्बोधन ने मेरे मन-मस्तिक में नई चेतना जागृत कर दी, तभी वे मेरे समीप रखी मेरी दैनिक रिपोर्ट फाइलें उठाकर उसका अवलोकन करने लगे । क्षणिक अवलोकन के पश्चात् उन्होंने मेरे कार्य की

प्रशंसा करते हुए कहा, "कठिन परिश्रम ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है," यह कहकर श्रीमान् भैया साहव कोठी के लिये प्रस्थान कर गये किन्तु मेरा अन्तराल झकझोर उठा, यह स्मरण कर कि ये कितने महान हैं, ये देवता स्वरूप पुरुष, जिन्होंने एक करोड़पति सेठ की गरिमा से परे हटकर मुझ जैसे साधारण कर्मचारी को स्नेह समर्पित कर गये, उनकी इस सीख को मैंने एक सत्प्रेरणा के रूप में अंगीकार कर लिया, जो आज मेरे जीवन का अमूल्य निधि है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं स्वर्गीय भैया साहव द्वारा अकुरित संस्थान फ्लोअर एण्ड फूड में कार्यरत हूँ तथा उनके पूज्य पिताश्री श्रीमान् सेठ सुगनमलजी साहव भण्डारी एवं स्वर्गीय भैया साहव के सुपुत्रों श्रीमान् जसवीरसिंहजी साहव, श्रीमान् जम्बूकुमारजी साहव एवं श्रीमान् सतीशकुमार जी साहव भण्डारी के निकट सम्पर्क में हूँ। इन दोनों पीढ़ियों को देखकर मेरे हृदय में हमेशा यह कचोट खलती है कि स्वर्गीय भैया साहव से और अधिक सम्पर्क हुआ होता तो मुझे जीवन में और कई अच्छे मार्गदर्शन मिले होते।

"पुत्र ही पिता की प्रतिमूर्ति है," इस कथन के अनुसार स्वर्गीय भैया साहव के तीनों सुपुत्र शालीनता एवं विनय की प्रतिमूर्ति के रूप में हैं। इतने बड़े घनाढ्य परिवार में पलकर, बड़े होने के बावजूद, वैभव एवं पद का अहंभाव इन्हें छू भी नहीं पाया है। अपने आश्रित कर्मचारियों के प्रति इनके हृदय में असीम सहानुभूति है और श्रीमान् जसवीरसिंहजी साहव में तो स्वर्गीय भैया साहव के वे स्कार ऐसे कूट-कूटकर भरे हुए हैं कि सम्पर्क में आने वाले सभी व्यापारी वर्ग एवं कर्मचारीगण निःसन्देह उन्हें स्वर्गीय भैया साहव की प्रतिमूर्ति के रूप में पाते हैं।

सद्गुणों के समुद्र स्वर्गीय श्रीमान् गजेन्द्रसिंहजी भैया साहव की धर्मपत्नी आदरणीय भुवनेश्वरी जी के ममतामयी-हृदय रूपी स्नेह सागर की कितनी विशालता है कि वे अनाथालय में बच्चों को खाना भिजवा देने मात्र से ही सन्तुष्ट नहीं होती अपितु वहाँ उपस्थित होकर अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाती हैं, ऐसी धर्म-निष्ठ समाज सेविका ने अपने पुत्रों को सुसंस्कृत किया है फिर क्यों न इनके सुपुत्र व्यवहार निपुण, विनयी होंगे। आदरणीय भुवनेश्वरी आज भी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपूर्व योगदान दे रही हैं।

आज भी मैं कार्यालयीय प्रवास में जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ स्वर्गीय भैया साहव के सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों के हृदय पटल पर, भैया साहव ने ऐसी अमिट यादें छोड़ दी हैं कि उनके सद्गुणों की व्याख्या किये बगैर नहीं रहते, ऐसे कई व्यापारी एवं बड़े-बड़े व्यक्ति मुझे मिले हैं, जो स्वर्गीय भैया साहव के व्यवहार एवं विनम्रता की व्याख्या करते-करते गद्गद हो जाते हैं। यही सोचता हुआ पुनः मैं उनके अप्रतिम व्यक्तित्व के सम्मुख नत-मस्तक हो जाता हूँ।

उदारता एवं गम्भीरता के धनी स्व० श्रीमान कवर श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी

□ श्रीमति केसरकुमारी वैद मेहता, बीकानेर

श्रीमान स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह जी साहव भण्डारी की स्मृति में आज मुझे यह अभागी लेखनी चलानी पड़ रही है कि मैं किन शब्दों में उनकी गरिमा का वर्णन करूँ। उनका सौम्य स्वभाव, हसमुख चेहरा, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एवं निश्चल व्यवहार कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वे लक्ष्मीपुत्र थे किन्तु उनमें दम्भ नाममात्र को भी न था। वे प्रत्येक व्यक्ति से बड़ी शालीनता से पेश आते थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सचमुच ऊँच-नीच का भेद उनमें था ही नहीं। उनके इन्हीं गुणों को देखकर उन्हें “स्वर्णजटित हीरा” कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

ऐसे महान् व्यक्ति की असामायिक मृत्यु का समाचार सुनते ही मेरे हृदय पर वज्रपात हुआ, अभी उनकी उम्र ही क्या थी? वे माता-पिता के परम भक्त थे, उनके हृदय पर क्या वीती होगी? वे उस पुष्प जैसे थे जिसका सौरभ प्रातःकाल की वायु में मिलकर दिग्दिगन्तों को मुरझित कर देता है। काश! इस पुष्प का सौरभ हमें सदियों तक मिलता तो कितना अच्छा होता, लेकिन क्रूर काल ने उन्हें असमय में ही दबोच लिया। बड़े-बड़े बाहुवली भी इस कालवली से कब जीत पाये हैं? विधि के इस अटल विधान को, सभी को स्वीकार करना पड़ा है।

कवर साहव स्वर्गीय भण्डारी जी सन १९६७ में बीकानेर पधारे थे। उस समय घर के मायूस वातावरण में उन्होंने रुआसे स्वर में कहा था, “मासी साहव को वैधव्य के रूप में देखने की कल्पना मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।” उनके कथन पर शायद यह कुटिल काल मुस्करा रहा था और आज वही वैधव्य मेरी माताजी वि० भुवनेश्वरी को भोगना पड़ रहा है। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। दूसरों के दुःख में द्रवित होने वाले भण्डारी साहव के परिवार पर ऐसा क्यों? नियति के विधान को स्वीकारना ही पड़ता है—यही मोचकर अपने हृदय की करुण-वेदना व्यक्त कर रही हूँ —

चाह नहीं है मुझको प्रभुवर ! ऊँचे से अरमानों की ।

चाह नहीं है इस दुनियाँ में भाग्यवान मेहमानों की ॥

चाह नहीं है सुन्दर सपनों की और न कोई अभिलाषा ।

किन्तु चाह है मन में प्रभुवर ! पूरी कर दे अब आशा ॥

धर्मप्राण, निष्काम स्वयं थे अतः स्वर्ग उनको देना ।

भयसागर में नाव पड़ी है निजकर से प्रभुवर ! खेना

छोड़ गये सुकुमार पुष्प जो, रहे अधूरे जो सपने ।

उन पुष्पों को विकसित करना, हृदय लगा लेना अपने ॥

☆

एक सफल व्यक्तित्व

□ श्री जवाहर सालजी डी नन्वानी
आर्या कन्फैक्शनरी वर्क्स, इन्दौर

स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंह जी मण्डारी साहब मै० फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के संस्थापक एवं एक महान् व्यक्ति थे। वे कामयाब उद्योगपतियों में से थे। आज फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड द्वारा निर्मित पदार्थ मध्यप्रदेश की और मिलों के मुकाबले में सर्वोच्च कोटि के माने जाते हैं। उसका श्रेय निस्सन्देह श्री मण्डारी साहब को ही है।

श्री मण्डारी, छोटे हो या बड़े, सबको साथ में लेकर काम करने वालों में से थे। वे हमेशा उत्सुक रहते थे कि हर किसी सम्बन्धित व्यक्ति को अच्छी तरह सुनकर, समझकर, उनकी उपयोगी बातों का फायदा लेना चाहिये। प्रारम्भ में जब उन्होंने अपनी मैदा मिल द्वारा तैयार माल बाजार में लाने का विचार किया तो सर्वप्रथम उनके पिता सेठ श्रीमान् सुगनमलजी मण्डारी साहब ने उन्हें सलाह दी कि वे मण्डी में जाकर कुछ पुराने अनुभवी व्यापारियों से मिलें। मण्डी की क्या स्थिति है, कैसा माल आता है एवं विकता है, उसका पूर्ण अध्ययन करें। उसी समय श्री जी० एस० मण्डारी साहब प्रथम बार मेरे से आकर मिले थे और व्यापार-सम्बन्धी चर्चा की थी। उनका स्वभाव एवं सूझबूझ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके पश्चात् तो मैं उनकी मैदा मिल का अधिकृत वितरक बन गया और आज भी हूँ। श्री मण्डारी साहब समय समय पर जो भी समस्याएँ उत्पन्न होती थी, उन पर विचार-विमर्श करके उनका समाधान करते थे। मध्यप्रदेश के समस्त व्यापारियों को बुलाकर उनसे चर्चा करते थे। कई व्यापारियों से उन्होंने मेरा परिचय भी करवाया था।

माल की ऊँची क्वालिटी कायम रखने के प्रति वे हमेशा कोई कसर नहीं रखते थे। मध्य प्रदेश के देकरी उद्योग में किस प्रकार का मैदा उपयोगी होगा व खाद्य पदार्थ किस प्रकार सर्वोच्च श्रेणी के निर्मित हों, इस उद्देश्य से उन्होंने एक बार मध्यप्रदेश के समस्त देकरी व विस्कृत फैक्टरी वालों की इन्दौर में एक बैठक बुलाई थी। उसी सम्बन्ध में फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के कार्यालय में एक तीन दिवसीय वर्कशाप की व्यवस्था का आयोजन किया गया तथा व्हीट असोसियेट आफ यू०एस०ए०, दिल्ली के कुछ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया गया था। व्हीट (गेहूँ) की क्वालिटी के प्रति व्हीट असोसियेट के श्री कन्वारीजी ने देकरी वालों को अवगत कराया था। जिससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अलग-अलग गेहूँ के प्रकारों को जानकर देकरी निर्माण के कार्य में भी थोड़ी-बहुत आवश्यक फेर बदल करनी पड़ती है। भिन्न-भिन्न देकरी वालों ने अपनी समस्याएँ भी प्रस्तुत की थी। उन समस्याओं

का निदान गुजरात के आनन्द की टैक्नीकल संस्था की तरफ से आये हुए प्रतिनिधि ने किया था । मिल के श्री पार्थसारथी ने भी उनके अनुभव के आधार पर उद्योग से सम्बन्धित उपयोगी बातें बताईं । सभी को इन बातों का पूर्ण लाभ हुआ । वेकरी उद्योग में ऊँचे स्तर को लाने की चेष्टा केवल श्री भण्डारी माहव ने की थी ।

मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योग बढें, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी । उन्होंने आल इण्डिया मैन्यूफैक्चरर्स आरगेनाइजेशन बम्बई की एक शाखा इन्दौर में खुलवाने की बहुत ही कामयाब कोशिश की जो शाखा आज भी मौजूद है । इस सस्था के वे हमेशा सक्रिय कार्यकर्ता रहे । उनके ही परिश्रम से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने स्टेट बोर्ड आफ मध्य प्रदेश आल इण्डिया मैन्यूफैक्चरर्स आरगेनाइजेशन का निजी भवन “इण्डस्ट्रीयल स्टेट” पोलोग्राउण्ड में बनवाया, जहाँ कि वर्तमान कार्यालय चल रहा है । थोड़े ही समय में ऐसा महान् उद्योगपति हंसमुख एवं विख्यात व्यक्ति हमसे अलग हो गया । आज भी उनकी अच्छाइयाँ और सद्गुण हम नहीं भूल पाये हैं । और वे हमेशा याद रहेंगे । आर्या कन्फेक्शनरी वर्क्स, इन्दौर की ओर से इस महान आत्मा को सादर श्रद्धान्जलि अर्पित है ।

☆

वेचैनिया समेट कर सारे जहान की ।

जब कुछ न बन सका तो तेरा दिल बना दिया ।

×

×

×

शिकायत की जो किस्मत की

तो तू कहने लगा चुप रह ।

मुकद्दर आप अपना हम

बनाते हैं मिटाते हैं ।

निष्काम कर्म-योगी स्वर्गीय श्रीमान् गजेन्द्रसिंहजी

□ अ० का० भाण्ड

सहायक मिलर, फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड

आदरणीय श्रीमान् गजेन्द्रसिंहजी भैयासाहब की स्मृति में आज जब मैं कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बरबस आसुओं से आँखें डबडबा रही हैं। सोचता हूँ, क्या वास्तव में भैयासाहब हमारे बीच नहीं रहे हैं ? कितना सौभाग्य होता जो आज वे हमारे बीच होते। और अपने भरे पूरे परिवार की श्रीवृद्धि को स्वयं निहारते। लेकिन क्रूर एव अटल विधि के आगे मनुष्य अपने आपको असहाय पाता है।

आज से लगभग १० वर्ष पूर्व मैं "फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड" की सेवा में आया था, उस समय मैं अपने भविष्य के प्रति चिन्तित था क्योंकि यह संस्थान और उसके नियोक्ता मेरे लिये नये थे। साथ ही फ्लोअर मिलिंग लाईन का इतना अनुभव नहीं था जोकि आज आदरणीय भैयासाहब के आशीर्वाद से मुझे मिला है मेरे कार्यकाल के कुछ ही समय बाद मैं स्वर्गीय भैयासाहब के निकट सम्पर्क में आया और उन्होंने मुझे फ्लोअर मिलिंग के उच्च अध्ययन के लिये प्रोत्साहित किया। उनके प्रोत्साहन के फलस्वरूप मैंने फ्लोअर मिलिंग का विशेष अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया। अध्ययन पर समस्त व्यय संस्था के माध्यम से उन्होंने दिया, साथ ही फ्लोअर मिलिंग कोर्स के लिये सी०एफ०टी० आर० आई० मैसूर भेजकर शार्ट टर्म का तीन मास का कोर्स पूरा करवाया, जिसका भी सम्पूर्ण व्यय श्रीमान् भैयासाहब द्वारा वहन किया गया। आज उस बात का मुझे वेहद दुःख है कि मैंने सिटि एण्ड गिल्ड्स, इंग्लैण्ड से फ्लोअर मिलिंग का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तो मेरी कामयाबी को देखने वाले हमारे पूज्य भैयासाहब आज हमारे बीच नहीं रहे।

श्रीमान् भैयासाहब के बहुमुखी जीवन-दर्शन को लेखनी से लिपिवद्ध कर सकना मेरे लिये सम्भव नहीं है। वे एक वास्तविक स्वभाव (प्रैक्टिकल मैन) के व्यक्ति थे। जो सोचते थे उसे वास्तविक रूप से घरातल पर उतारते थे। वे यह चाहते थे कि फ्लोअर एण्ड फूड लि० और मागलिया गाव जहाँ आज यह फैक्टरी स्थित है, दोनों ही आदर्श बने। वे अपने इस कारखाने में इतना विशिष्ट उत्पादन चाहते थे कि संस्थान के साथ ही साथ उस स्थान का नाम भी पूरे देश में जाना जावे। और यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज उनका यह सपना साकार रूप ले चुका है। हमारे मिल का उत्पादन अपनी विशिष्टता की वजह से देश के कोने-कोने तक पहुँच चुका है। और अपनी उत्तमता की वजह से हमारी संस्था के साथ ही साथ मागलियाँ गाव फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड की वजह से पूरे देश में जाना जाता है।

पूज्य मैयासाहव के सम्बन्ध मे कौन से पक्ष पर लिखूं और कौन से पक्ष पर नहीं लिखूं । वे दूरदर्शी, परिवार के तथा अपने कर्मचारियों के सुख एव उनके आत्म-निर्मरता के सम्बन्ध मे हमेशा सोचा करते थे । दूसरो का आदर सत्कार देना उनका विशिष्ट गुण था । वे काम के पुजारी थे । स्वयं भी १२ से १४ घण्टे काम किया करते थे । वे कुशल, अनुभवी और लोकप्रिय व्यवसायी थे । अपने कार्यालय मे कभी किसी को उन्होंने निराश नहीं होने दिया । मध्यम एवं गरीब वर्गों के अधिकारो का उन्होंने सम्मान किया तथा उनके कल्याण के लिये हर समव सहायता की ।

मैं उनका जीवनपर्यन्त आभारी रहूंगा जिनके शुभ-आशीर्वाद मे मुझे फ्लोअर मिर्लिंग लाइन का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सका जिसने मेरा तथा मेरे परिवार का जीवन ही बदल दिया ।

मेरी सच्ची श्रद्धान्जलि उनके प्रति यही है कि हमारी सस्थान के माध्यम से हम इतना विगिष्ट उत्पादन करें कि उसका नाम देश के कोने-कोने मे हमेशा रोशन होता रहे ।

हुई खिदमते-खल्क जिन-जिन का मजहव
खुदा के वही वन्दे मकबूल निकले ।

×

×

×

धर्म के नाम पर जो

हस कर अपनी जान खोते हैं ।

हजारो मे कही डक या कि

दो इन्सान होते हैं ।

प्रगतिपथ के प्रेरणा प्रदीप

□ श्रीमती स्नेहलता बोरदिया

प्रसिद्ध डाक्टर श्री बोरदिया की धर्मपत्नी

स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव मण्डारी हमारे परम प्रिय मित्रों में से थे। यद्यपि उम्र में हम से छोटे थे लेकिन उनसे जो घनिष्ठता बढ़ती गई उसका श्रेय श्रीमती भुवन मण्डारी को ही दिया जा सकता है। उनसे मेरी छोटी बहन सा रिस्ता ही बना रहा, क्योंकि दोनों के माँके के परिवारों में बड़ी घनिष्ठता थी। इसलिये भुवन बाई साहव के जरिये ही गजेन्द्रसिंह जी साहव से घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ता गया।

लेकिन दुर्भाग्य से जब से उन्होंने पूर्ण रूप से अपना उद्योग व व्यापार सँभाला तब से हम लोग इन्दौर से बाहर ही रहे। जब इन्दौर मेरे पति सयुक्त संचालक-उद्योग विभाग होकर आये तब से मेरा गजेन्द्रसिंह जी साहव से अधिक मिलना-जुलना होने लगा। हम लोग भी करीब ८, ९ वर्ष तक लगातार इन्दौर में ही रहे। हमारी मित्रता की नींव मजबूत व दृढ़ थी, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ व उद्देश्य नहीं था। जो निःस्वार्थ मित्रता होती है वह ही हमेशा के लिये टिक सकती है।

श्री गजेन्द्रसिंह जी साहव इन्दौर के एक बनावट्य व प्रतिष्ठित परिवार के थे, लेकिन गरीब व अमीर सभी से इस आत्मीयता व स्नेह से मिलते थे कि किसी को यह कमी महसूस नहीं होने देते थे कि दोनों के स्तर में किसी प्रकार की असमानता है।

उनकी सहृदयता का एक उदाहरण मैं छोटा-सा दे रही हूँ। कला से उन्हें बड़ा प्रेम था, व कलात्मक चीजों के लिये एक पैनी दृष्टि भी थी। मेरे यहाँ एक गरीब कलाकार आया करता था और नक्काशी का काम किया करता था। उन्होंने मुझसे कहकर उसे अपने आफिस में बुलवाया और उसके साथ बड़ी इज्जत का व्यवहार किया। उसकी कला की बहुत तारीफ की और उसे बहुत प्रोत्साहित किया। उसका सामान खरीद कर व उसे नये आर्डर देकर अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आर्थिक सहायता भी की। आज तो वह कलाकार खासा प्रसिद्ध हो गया है और भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित भी किया गया लेकिन उस समय उसके प्रशंसक बहुत ही कम थे। आज भी वह कभी भोपाल से मेरे यहाँ अपनी कोई कलाकृति लेकर आता है तो मैंया साहव गजेन्द्रसिंह जी को बहुत याद करता है।

एक उद्योगपति होकर भी उन्हें अहंकार छू भी नहीं पाया था। यह विशेषता उनके सारे परिवार में है। उनकी माता जी तो एकदम देवी हैं। वे बहुत ही मातृ-पितृ भक्त थे व सयुक्त परिवार में रहकर सबका ही मन रखते थे।

उनकी उदार प्रवृत्ति, शालीनता, गम्भीरता व स्नेहमय स्वभाव, एक बार जो उनके सम्पर्क में आ जाता था वह भूल नहीं सकता ।

मैंने उन्हें मामाजिक जीवन में ही अधिकांश रूप से देखा है । वैसे बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिये अधिक रूप से गपशप का अवसर कम ही मिलता था, फिर उन दिनों हमारा इन्दौर से बाहर तबादला भी हो गया । लेकिन जिस किसी के यहाँ पार्टों में मुलाकात होती थी तो मैंने हमेशा यही देखा कि उम घर की छोटी से छोटी चीज की सजावट की व खाने की तारीफ़ ही करते थे । अहम् उनमें नहीं था वना अपने घर से तुलना करके तो मित्रों के घरों में तारीफ़ जैसी कोई चीज ही नजर नहीं आती । वैसे उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि गरीब व अमीर सभी उन्हें अपना ही समझते थे ।

जीवन में कोई घड़ी बहुत ही अशुभ आती है, उसी तरह एक घण्टे में ही वे हम सबको छोड़कर चल बसे । वह दृश्य और घटना बड़ी दर्दनाक थी । विश्वास नहीं होता कैसे क्या हुआ ? दो दिन पहले मेरे यहाँ पार्टी थी, श्रीमती भण्डारी अस्वस्थ थी मैंने टेलीफोन किया तो बहुत आग्रह करके उन्होंने भुवन वाई साहब को मेरे यहाँ भेजा ।

किसने सोचा था कि एक दिन बीच में छोड़कर दूसरे दिन सुबह ही वे हम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे ।

उनका पति-पत्नी का प्रेम व एक-दूसरे के प्रति इज्जत उदाहरण योग्य थे । ऐसा लगता है गारीरिक रूप से वे एक-दूसरे से विछुड़ गये हैं लेकिन उनकी आत्माओं का सम्बन्ध चिरस्थायी है । उनके तीनों पुत्र भी उनके आदर्श पर चल रहे हैं ।

यद्यपि वे हमेशा के लिये हम से विछुड़ गये हैं लेकिन उनकी मधुर स्मृति हम मित्रों के हृदय में चिरस्थायी है । उस समय तो उनका विछुड़ना हम मित्रों के लिये भी इतना जवर्दस्त प्रहार था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि इस आघात को कैसे वर्दास्त करेंगे । ईश्वर ऐसे दुखों को भी सहन करने की शक्ति देता है । जब हमारे जैसे मित्रों को भी संभालने में खासा समय लगा तो उनके वृद्ध माता-पिता पत्नी व बच्चों के तो दिल ही टूट गये । लेकिन उनकी पत्नी ने जिस तरह अपना व परिवार का सन्तुलन समहाला वह सराहनीय है ।

☆

गुण-दृष्टि

□ श्री एल० आर० कन्धारी

डायरेक्टर

व्हीट असोसियेट्स, नई-दिल्ली

स्वर्गीय श्री गजेन्द्रसिंह जी मण्डारी की स्मृति मुझे कई बार होती रहती है ।

गुण ग्रहण का भाव रहे

दृष्टि न दोषों पर जाये

यह पक्ति मुझे लगा कि, उन्होंने अपने जीवन की गहराई में आत्मसात् कर ली थी ।

एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य बुरा नहीं है । हमें अवगुण छोड़कर, हमेशा दूसरों की अच्छाईया और सच्चाईया देखनी चाहिए । सोचता हूँ, उनकी गुण दृष्टि कितनी अनुपम थी । यह हमारा दुर्भाग्य ही कहिए कि उन जैसे विनम्र, उदार-हृदय एवम् गुण-निष्ठ व्यक्ति का सुखद सान्निध्य अविक नहीं मिला तथापि उनकी मधुर स्मृति आज भी लोक मानस में तैर रही है । साथ ही गुण-ग्रहण के लिए यह मूल मन्त्र बतारही है ।

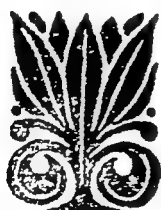
काले काजल से भी नैन का श्रृ गार किया जाता है

कटीली झाड़ियों से भी खेत का प्राकार किया जाता है

गुणी आदमी बुराई में से भी भलाई ढूँढ लेते हैं,

सड़ी गली खाद से भी वाग को गुलजार किया जाता है

अन्त में उनके अलौकिक प्रवासित गुण-निष्ठ पवित्र पुनीत जीवन का शत-शत अभिनन्दन ।

जनसेवी योजनाएँ उनकी सदैव याद दिलाती रहेंगी

□ चन्दनमल लूंकड

प्रसिद्ध भण्डारी परिवार में जन्म लेकर श्री गजेन्द्रमिह भण्डारी ने इन्दौर लेडी कालेज में प्राथमिक शिक्षण ग्रहण किया, पश्चात् वे इंग्लैण्ड में व्यापार विशेषज्ञ का उच्च अध्ययन करने भी गये थे। वे सदैव हसमुख, निष्कपट, मितव्ययी, उत्साही, कार्य-कुशल एवं अनेक गुणों से परिपूर्ण थे, मानो वे सब गुण उन्हें विरासत में ही मिले हों। अपने व्यवसाय को सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से चलाने में वे हमेशा रुचि रखते थे। प्रसिद्ध या सस्ती लोकप्रियता के एवं अन्य किसी झगड़ों में न पड़कर अपने कार्य को सम्पादित करना, उनकी विशेषता ही थी। नये-नये व्यवसाय धन्धों का आरम्भ कर, अत्यधिक आवश्यकता वालों को स्थान देकर उन्हें कार्यों में सलग्न कर सहयोग देना ही उनका लक्ष्य था। ये ही गुण थे कि जिनके कारण वे अनेकों के मार्गदर्शक, सलाहकार एवं प्रेरणा पुंज कहलाये। मृदुभाषी थे, ईर्ष्या से दूर रहना, सदैव उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करते रहना, उनकी यह सर्वाधिक विशेषता थी। अल्पायु में ही वे “बैंक आफ इण्डिया” के डायरेक्टर रहे, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रहे एवं कई संस्थाओं से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे तथा मार्गदर्शन देते रहे तथा उनके सुनिर्दिष्ट निर्देशन में भण्डारी मिल का संचालन भी चल रहा था। उनकी स्वप्रेरणा से उनके कुछ साथियों ने जनसेवा की योजना बनायी थी, जिनके विशेष आग्रह पर अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वे जनसेवा हेतु कुछ समय दे सकने की स्थिति में पहुँचे थे। योजनाएँ बनी ही थी कि एक होनहार युवक को ईश्वर ने हमारे बीच से सदा के लिये उठा लिया। किसे पता था कि समय के कलुषित प्रहार से यह अपूरणीय क्षति होगी जनमानस की आकांक्षाओं पर कुठाराघात होगा। इन्दौर शहर में एक के बाद एक अकाल युवा मौत हुई हैं, मानो लगता है कि ऊपर वाले के पास भी युवकों की कमी हो गई है। विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता।

उनके इस आकस्मिक व असमय निधन से न केवल भण्डारी परिवार को ही क्षति हुई अपितु इन्दौर शहर, प्रदेश एवं देश के विकास में कुछ धक्का-सा महसूस हुआ है। ऐसे दुःखद समय में परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति शोक-सतप्त परिवार को प्रदान करें।

☆

एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा सुमन

□ पी० सी० मेहता

सेल्म मैनेजर

फ्लोवर एण्ड फूड लि०, इन्दौर (म०प्र०)

भारतीय सस्कृति ने देश को कई विभूतियाँ दी हैं। कई विभूतियाँ अपने कार्यों से सुशोभित होकर अपनी अमिट छापें छोड़ गयीं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी रहते हैं जो कि विशेष होते हुए भी प्रकाश में नहीं आते लेकिन अपने व्यक्तित्व के प्रेरणास्रोत से कई असह्य लोगों का कल्याण कर जाते हैं लेकिन वो अपनी प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं रखते। ऐसी ही विभूतियों में एक चिरस्मरणीय विभूति थे आदरणीय स्व० भैया साहव श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी आज जिनकी स्मृतियाँ ही शेष हैं।

मनुष्य अपनी शिक्षा के समाप्ति पर जीवनयापन की खोज में क्षेत्र खोजता है। उसी तारतम्य में मैं स्वयं अपने भविष्य निर्माण की नींव रखने के प्रयास में अपने पथ-प्रदर्शक की खोज में था। उसी समय मुझे सन् १९६० में मेरे नियोजक प्रकाश-स्तम्भ एव प्रेरणा स्रोत स्वरूप आदरणीय स्व० भैयासाहव के सानिध्य में कार्य शुभारम्भ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

मैंने अपनी १८ वर्ष की आयु में उनके सानिध्य में कार्य की शुरुआत की। उनके साथ लगभग ११ वर्ष तक कार्य करने का मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को उनके निकट सम्पर्क में रहने का सौभाग्य रहा है जोकि मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय उपलब्धि है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस महान् व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मैं केवल ११वर्षों तक ही ले सका। यह समय मेरे लिये निस्सन्देह वरदानस्वरूप था जिसके दौरान मैंने उन्हें सदैव शिक्षक, कर्तव्यपरायण, कुशल एव प्रभावशाली उद्योगपति, प्रखर अनुशासक, सुलभ मृदु स्वभावी एव सहृदय व्यक्तित्व के रूप में पाया। आज आदरणीय भैया साहव का सानिध्य मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रदान किया गया मार्गदर्शन आज मेरे जीवन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। मेरे दैनिक जीवन के वे आज भी प्रकाश-पुंज हैं। मेरा कोई भी कार्य वह चाहे कार्यालयीन हो या पारिवारिक हो सभी पर उनकी एक अमिट छाप है, जो मेरे जीवन के लिये अमूल्य निधि है।

आदरणीय भैया साहव के गुणों के सम्बन्ध में विश्लेषण करना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिये एक कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ उनकी कार्य-कुशलता अनुशासन एव सहृदयता के बारे में कुछ अंशों में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ।

समाज-भूषण, जैन रत्न सेठ सुगनमलजी भण्डारी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में श्रीमान गजेन्द्रसिंहजी भैया साहव का भण्डारी परिवार में दिनांक ६ नवम्बर १९२६ को एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में उदय हुआ था। अपने बाल्यकाल से युवावस्था तक पब्लिक स्कूल तथा इसके तदनन्तर विदेशों में शिक्षा-दीक्षा पायी। अपनी

युवावस्था की २१ वर्ष की आयु में (श्रीमती) भुवन भण्डारी से दिनांक १५-२-१९५१ को अजमेर में विवाह हुआ । (श्रीमती भुवन भण्डारी आज कई समाज कल्याणकारी संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थाओं का संचालन कर रही हैं ।) आपको तीन पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई जोकि अपने आप में आदरणीय स्वर्गीय भैया साहब की प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यमान हैं ।

अपनी अल्पायु करीब २० वर्ष से ही भैया साहब ने पारिवारिक, सामाजिक कार्यों के साथ ही साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं कारखानों के संचालन का कार्य-भार देखना प्रारम्भ कर दिया था जो उनके अन्तिम क्षणों तक निर्वाह रूप से उनके साथ रहा । इस बीच उन्होंने कई कारखानों के निर्माण कार्य, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कराये जो आज भण्डारी संस्थानों की धरोहर हैं । इन कारखानों के निर्माण के दौरान देश तथा विदेशों में कई प्रयास किये । प्रत्येक विदेश प्रवास की वापसी में हमेशा उपलब्ध एवं सफलता उनके साथ थी ।

सन् १९६६ में फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड, इन्दौर (मैदा मील) की स्थापना एवं निर्माण कार्य उनकी सूझ-बूझ एवं कुशल बुद्धि का परिचायक हैं जो आज देश की एक सबसे आधुनिक एवं प्रमुख मैदा मील हैं जिसके उत्कृष्ट गेहूँ निर्मित पदार्थ का हर क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान है ।

आदरणीय भैया सा० के कार्य करने की अपनी एक विशिष्ट शैली थी जिसकी छाप आज भी उनके द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं में देखने को मिलती है । क्योंकि सभी संस्थाओं का संचालन आज भी उनके द्वारा आधारित शैली पर ही चल रहा है और इसके ठोस होने का प्रमाण यह है कि ये संस्थाएँ दिनोदिन प्रगति की ओर अग्रसर हैं ।

जिस तरह एक कलाकार मिट्टी को स्वरूप प्रदान कर तरह-तरह की मूर्तियाँ गढ़ता है उसी प्रकार स्वर्गीय भैया साहब की यह एक प्रमुख विशेषता थी कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से तैयार करते थे । व्यक्ति जब पूर्णरूप से उनकी कार्य शैली को अपने आप में ढाल लेता था तब उसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपने में वे सदैव तत्पर रहते थे ।

आदरणीय भैया साहब अनुशासन के पक्के घनी थे । वह स्वयं भी अनुशासन-वद्ध रहते थे तथा अपने प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षा रखते थे कि वो अनुशासन में रहे । उनकी यह मान्यता थी कि कार्यालयीन समय में अनुशासनवद्ध रहने से कार्य की क्षमता बढ़ती है । कार्य की क्षमता में ही सफलता निहित है जो व्यक्ति एवं संस्था दोनों को ही प्रगति की ओर अग्रसर करती है ।

अपने व्यवहार कुशलता के लिये वो इतने सुप्रसिद्ध थे कि कई कठिन समस्याओं का अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से तुरन्त देखते-देखते समाधान कर देते थे । समस्या चाहे वह

कार्यालयीन कर्मचारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उठायी गयी हो। कई मर्तवा ऐसे भी प्रसंग देखने को मिलते थे जब आगतुक अपने आक्रोश में श्रीमान भैयासाहब से मिलते लेकिन उनसे मिलने के बाद यह पाया जाता कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है एव वह उनसे मिलने के बाद पूर्णतया सन्तुष्ट है। आज भी हमारे कार्यालय में ऐसे कई व्यावसायिक प्रतिनिधि आते हैं जो उन्हें कभी नहीं भूलते और एक स्वर में उनका यही कहना होता है कि उद्योगपति तो हमने कई देखे लेकिन श्रीमान गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी जैसा व्यक्तित्व विरले ही व्यक्तियों में देखने को मिला।

श्रीमान भैयासाहब चाहते थे कि उनके अधिनस्थ समस्त कर्मचारी, खुशहाल रहे। इस वारे में उन्होंने अपने कर्मचारियों को कभी भी एक कर्मचारी की हैसियत से नहीं समझा अपितु वे उसे अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में मानते थे। अपने कर्मचारियों के सामाजिक कार्यों में सदैव वह निश्चित रूप से उपस्थित रहकर यथासमय वित्तीय सहायता भी प्रदान करते थे।

अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप समाज में तथा उद्योगपतियों में उनका अपना एक विशिष्ट स्थान था। छोटे-बड़े सभी समारोह में वे समान रूप से उपस्थित रहते थे। अनेक सामाजिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं के वे पदाधिकारी रहे एव समय-समय पर अपने उचित मार्गदर्शन एवं अनुदान द्वारा उन्हें निरन्तर लाभान्वित करते रहे।

मेरे जीवन का एक सस्मरण प्रस्तुत करते हुए मैं आत्मविभोर हूँ। यह दिन २० सितम्बर, १९७१ का था जिस दिन आदरणीय भैया साहब के कार्यालय में आने का अन्तिम दिवस था। इस दिन उन्होंने मुझे फ्लोअर एण्ड फूड लि०, इन्दौर के सैल्स मैनेजर का पद-भार (DESIGNATION) दिया।

मैं यह मानता हूँ कि उनके सानिध्य में ११ वर्षों तक मुझसे उनकी जो भी सेवा हो सकी उसका उन्होंने अपने अन्तिम प्रयाण के चार दिन पूर्व मुझे इसका प्रतिफल दिया जो उनके स्नेह का मेरे लिये एक बहुत बड़ा उपहार है।

२४ सितम्बर, १९७१ का वह दिवस मेरे जीवन का एक ऐसा हृदय विदारक एवं दुःखदायी दुर्दिन था जिस दिन भैया साहब अपने समस्त परिजनो, मित्रो एवं सहयोगियों को विलखता छोड़कर ४१ वर्ष की अल्पायु में दिव्य ज्योति में लीन हो गये। उन्हें मेरी अश्रुपूरित श्रद्धाजलि।

आज भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके बताये हुए मार्गदर्शन पर आज उनके यशस्वी पुत्र श्री जसवीरसिंहजी भण्डारी जोकि वर्तमान में फ्लोअर एण्ड फूड लि०, इन्दौर के प्रबन्ध संचालक हैं, संस्था को दिनोदिन सफलतापूर्वक नया स्वरूप प्रदान कर उनकी आकांक्षाओं को साकार करने में लगन है।

जब याद आती है ...

□ श्रीमती प्रतापकुमारी मेहता
अजमेर

मात पिता ने एक लाल दिया
जिसने मानव सेवा का काम किया
जीवन उसका था अति निर्मल
मानो कीचड़ में था खिला कमल
दुखियों का था वह बड़ा सहारा
अमीरो का भी था वह बड़ा दुलारा

कैसे इस कटु सत्य पर विश्वास करूँ कि एक देवता हमको हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए ।

मेरे दामाद (श्रीमान् गजेन्द्रसिंह साहव भण्डारी) मनुष्य के रूप में एक देवता थे । उस महान आत्मा के गुणों का बखान करने की शक्ति मेरी इस लेखनी में नहीं है, फिर भी सोचती हूँ कि उस महान् व्यक्ति के गुणों को लिखकर शायद मैं अपने आप को कुछ सान्त्वना दे सकूँ ।

श्री गजेन्द्रसिंह जी एक घनाड्य व सम्पन्न परिवार में पैदा हुए । लक्ष्मी जैसे उनके चरणों की दासी बनकर ही जब तक ये इस घर में रही । परन्तु इतना सब कुछ होने के पश्चात् भी वे इतने विनम्र, स्नेही, कर्तव्यपरायणता से ओत-प्रोत व्यवहार । सहनशीलता में तो सागर का साक्षात् स्वरूप था ।

मैंने अपनी सुपुत्री भुवनेश्वरी को उस खानदानी धनी परिवार के एक महान व्यक्ति श्री गजेन्द्रजी के हाथों सौंपकर अपने आपको बड़ा ही भाग्यशाली समझा और बड़ी शान्ति का अनुभव किया और जब-जब कँवरसाहव अजमेर पधारते, उनका वह स्नेहसिक्त शब्दों का सम्बोधन, 'वाईजी' मुझे तो आपकी यह हवेली इतनी पसंद है कि यहाँ से जाने की ही मेरी इच्छा नहीं होती, देखिये इसीलिये साल में मेरे दो-तीन चक्कर अजमेर के हो जाते हैं," ये शब्द बड़े ही आत्मीयता एवं स्नेह से फरमाते थे । वैसे उनकी मध्य कोठी के सामने मेरी हवेली का क्या मुकाबला । जो सुख-सुविधायें उनको अपनी कोठी में प्राप्त हैं, वह तो यहाँ पर सारी नहीं थी, पर फिर भी पता नहीं, क्यों इतना लगाव था । वह झरोका जहाँ कवरसाहव दिनभर विराजते थे, अभी भी उनकी यादें मजोये वही का वही अडिग, शायद पुनः उनके आने की वाट में खड़ा है ।

मेरी पुत्री भुवन का जीवन भी सुख के सागर में हिलोरें लेकर लहराता था ।

कितनी भाग्यशाली थी, जो ऐसे गजेन्द्र को पति के रूप में पाया था, कभी अवसाद के क्षण तो जैसे भुवन के जीवन में आये ही नहीं थे । सदा कमल की भाँति प्रफुल्लित चेहरा दोनों का रहता था । अह तो नाममात्र भी नहीं था और शायद उन्हीं के कारण भुवन ने भी इस महान् गुण को अभी तक आत्मसात किया है । अनजान व्यक्ति उन्हें देखकर यह कह ही नहीं सकता था कि वे इतने धनी परिवार के हैं । उनकी महानता ने हर एक के हृदय पर ऐसी छाप छोड़ी है कि आदमी उन्हें भुलाये ही नहीं भूल सकता, क्या परिवार और क्या मिलने वाले । उनका मोहक चेहरा, स्नेहिल सम्बोधन, सौष्ठव से अभिसिंचित व्यक्तित्व एवं उनकी करुणा के सौरभ की अनुभूति नवागन्तुक व्यक्ति प्रथम परिचय में ही पा जाता । वह तो एक ऐसा हीरा था जो अपने समस्त पहलुओं से प्रकाश फैलाता था । कौनसा पहलु ज्यादा प्रकाशमान था कहना अति कठिन है । अभी भी ऐसा लगता है कि वे कहीं बाहर गये हैं और वापस आयेंगे । बाहर पर से याद आया कि भुवन की शादी के बाद भी कवर साहब ७-८ बार विदेश गये पर भुवन को साथ नहीं लेकर गये । मुझे मन में अन्दर ही अन्दर बड़ा खेद होता था कि क्या कारण है, वैसे तो ये दोनों १५ दिन भी अलग नहीं रहते और जब-जब विदेश पधारते हैं, भुवन को यही छोड़ जाते हैं । प्रोग्राम दो माह का बनता किन्तु कवर साहब २०-२५ दिन में ही वापस इन्दौर, फिर भी यह प्रश्न सदैव मुझे विस्मय में डाल देता जब कभी भी भुवन से इस विषय में पूछा तो हँसकर ही सामने आई । मा, क्यों आप इतना आश्चर्य अनुभव करती हो । क्या पूज्य बाबूजी की एक छोटी सी इच्छा को भी ये पूर्ण करने में असमर्थ रहेगी कभी ऐसा होने नहीं दूँगी । चाहे ये लाख चाहें जिस दिन बाबूजी अपने श्रीमुख से फरमायेंगे उसी दिन हम दोनों विदेश की यात्रा पर जावेंगे । यहाँ कौन सी चीज को या जाने को बाबूजी मना करते हैं । उनकी भी कोई परिस्थितिवश मजबूरी होगी । मुझे तो बड़ी खुशी और गर्व है कि आज भी पिता का आदेश सर माथे पर एवं आँखों की पलकों से पूजने वाले पुत्र इस घरती पर मौजूद है । और जब कभी कवर साहब से पूछा, बड़े ही मजाक के लहजे में कहते, आपकी बेटी को मेरे साथ विदेश जाना पसंद नहीं है । मेरा बन्धन तो यही बहुत है, बाहर तो आराम से घूम फिर लूँ । कितना दोनों का आपस में एक विचारों में सामन्जस्य था । आज के जमाने में कौन इतना त्याग करेगा । एक बार नहीं अनेक बार परन्तु कवर साहब त्यागमूर्ति पिता की छवी थे । पिता श्री सेठ सुगनमलजी साहब का तो सारा जीवन ही त्यागमय रहा और माता चम्पाबाई साहब तो साक्षात् लक्ष्मी है । उनकी जैसी महान् स्त्री तो इस स्त्री जगत में मिलना असम्भव है । हालाँकि मेरा साथ रहने का काम बहुत कम पड़ा पर जैसा मैंने भुवनजी को कहते इन लोगों के बारे में सुना, अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, सेठ साहब को यदि दशरथ एवं व्याणमाहव को कौशल्या के नाम से सम्बोधित किया जावे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी । सेठ साहब को पुत्र रूपी राम और लक्ष्मण मिले थे । राम रूपी गजेन्द्र ने तो

अपना कर्त्तव्य आखिर क्षणों तक मरण शैया पर भी यह कहते हुये निभाया, बताते हैं कि बाबूजी मैं ठीक हूँ, आप फिकर मत करिये । सच्चे पितृमत्त थे । आखिर समय भी जैसा सब लोग कहते हैं, हँसते-हँसते ही निदा ले गये—क्या बीती होगी उस समय ऐसे पुत्र, पति, पिता और अनुज को खोकर ईश्वर ही जानता होगा ।

जब भी उनकी बातें, उनकी महानता व सदैव मुस्कराता चेहरा मेरे सामने आता है, तो मेरा हृदय टूक-टूक हो जाता है, आँसू भी उस तड़पते हुये हृदय को सान्त्वना नहीं दे सकते लेकिन जब मुझे भुवन याद आती है कि वो किस तरह इस दुःख के सघन अँधेरे में, वीहड में, जहाँ सासारिक सुखों की ज्योति विलीन हो गई है, अदम्य साहस से अपराजित स्त्री बनी होने का साहस कर रही है । उसमें तो क्या शक्ति है पर कवरसाहब की आत्मा ही उस समुद्र के टावर की भाँति अँधेरे में धिरे हुये जीवन के जहाज का मार्गदर्शन कर रही है, बरना इतने छोटे वच्चे चि० जसवीर जम्नू, सतीश को लेकर इस जगत में उसी सम्मान पूर्वक चलाना आसान काम नहीं है । इतनी छोटी-सी उम्र में अपने परमपूज्य दादासाहब के मार्गदर्शन में जो इन लोगो ने व्यापारिक व्यवसाय समाला है, वह उस महान् आत्मा के आलोक से प्राप्त मूक ज्योतिर्मय निर्देशन ही है ।

इस दुःख के विकट समय में भी जरा-सी खुशी की झलक दिखती है तो बस यही कि आज वच्चे सम्मानपूर्वक अपने पिता श्री का हर क्षेत्र चाहे व्यापारिक, सामाजिक, पारिवारिक हो, पूर्ण अनुसरण कर रहे हैं । सदैव अपनी पूज्य मा का सम्मानपूर्वक आज्ञा का पालन करते रहे ? उसने तो इन सबों की खुशी के लिये पता नहीं दुःख को कौनसी पाताल की गहराई और नम की ऊँचाई में छिपा दिया है ।

किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ करना और खास करके जाने के बाद तो ऐसा होता ही है परन्तु मैं जो लिखने जा रही हूँ वह काल्पनिक या मनगढ़न्त घटना नहीं है, जैसा की मैंने आपको प्रारम्भ में ही कहा कि महानता को शब्दों में बाँधने का मुझमें साहस नहीं है । उनकी मोहब्बत व बड़ी के प्रति आदर व सम्मान का उदाहरण तो सचमुच में देखते ही बनता था । बात बहुत छोटी है, पर उसके अन्तर की गहराई को अनुभव करने वाला ही उस रहस्य को आत्मसात कर सकेगा ।

एक बार मेरे पति (भुवनजी के पापा) किसी शादी में इन्दौर पधारे और वहाँ पर अचानक तबियत बिगड़ गई, तत्काल डाक्टर साहब मुकजी जो वहाँ के सबसे नामी डाक्टर हैं, बुलाकर बताया, सारी जाँच इत्यादी करवाई, लेकिन एक छोटी-सी घटना जो मेरे मन एवं मस्तिष्क मुझे नहीं भुला सकती कि एक इतना बड़ा मव्य व्यक्तित्व वाला आदमी, इतना छोटा और यह कहना उपयुक्त होगा कि घृणित सा काम अपने हाथ से करेगा, कल्पना करना भी मुश्किल है, परन्तु यह सही है कि अपने

समुरजी के टट्टी एव प्रेशाव के डब्बे व शीशी खुद हाथ से उठाकर डाक्टर साहब जहाँ जाँच करते हैं, खुद लेकर आये। वह यह काम नौकर या ड्राइवर से या अन्य किसी व्यक्ति विरोध से भी करवा सकते थे। परन्तु अपने से बड़ो के प्रति कितनी अवस्था, असीम आस्था थी कि अच्छी और बुरी भावना का वहाँ कोई महत्त्व ही नहीं था। सेवा ही जिनका मुख्य उद्देश्य था। उनके महान हृदय की झाँकी को इन टूटे-फूटे शब्दों की परिभाषा में परिभाषित करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, शायद और किसी की नजर में यह बात महत्त्व न रखे लेकिन मेरे हृदय के तो ये ऐसे मर्मस्पर्शी उद्गार हैं, उनकी मानवीय महानता के अनेको उदाहरण हैं.—

एक बार मैं और भुवनजी अजमेर से दिल्ली गये। कवर साहब भी दिल्ली पधारे तो भुवनजी उनके साथ अशोका होटल में ठहरी। मैं मेरी छोटी लडकी के पास नजफगढ़ ठहरी। इतनी दूर मेरा ठहरना उन्हें अच्छा नहीं लगा। भुवनजी को पहले उन्होंने लेने भेजा और जब मैं उनके साथ नहीं आई कि मैं होटल में तुम लोगों के बीच क्या कहूँगी—यह बात कवरसाहब को अच्छी नहीं लगी और मुझे आकर दिल्ली दिखाने घुमाने के बहाने वहाँ से ले पधारे और वापस मुझे आने नहीं दिया और वही पर ठहराया, कितना विशाल हृदय था।

इसी प्रकार मेरी छोटी पुत्री की शादी में जब अजमेर पधारे १९५६ में, तो एक बेटा भी क्या काम करेगा, इस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में जिम्मेदारी से काम किया। बरात कलकत्ता की थी। नाज-नखरे बहुत थे। मेरे निकटतम रिश्तेदार नाज-नखरो में तग आ गये। एकमात्र कवरसाहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस बारात के सारे बारातियों को अपने मृदु व्यवहार से इतना सन्तुष्ट किया कि जाते-जाते सभी लोग प्रशंसा के अम्बार लगा गये। कहाँ तो बारात नाराज होकर जा रही थी और कहाँ इतनी खुश होकर कि उन्हीं के शब्दों में यह कह गई, “सोचा था नाको चने चववायेंगे, आखिर सेठ साहब के इकलौते लडके की शादी है, इसमें तूफान नहीं मचाया तो आगे मौका कब मिलेगा इत्यादि और वही लोग जाते-जाते कह गये कि आपके जवाई ने तो अपनी व्यवहार कुशलता से, मोहक चेहरे की मुस्कान से, हम सभी को लुभा लिया और हमें पानी-पानी कर दिया। प्रभु ऐसा दामाद या बेटा सभी को दे और अपने कटु व्यवहार की क्षमा माँग कर गये।

दया भाव भी मन के कौने-कौने में भरा था, किसी को किसी भी प्रकार से सतप्त अवस्था में देख नहीं सकते, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी को समयोचित उपाय करने की कोशिश में रहते। मुझे दमे की शिकायत बहुत पुरानी है। जब-जब भी पधारते, कुछ न कुछ नई दवायें लेकर पधारते या जहाँ भी पधारते इससे सम्बन्धित मिलने वालों से सदैव कुछ पूछ कर ही पधारते और नये-नये प्रयोग

व दवाइया लेकर पधारते या पार्सल से भिजवाते । जब तक अजमेर विराजते अपने हाथों से अपने सामने दवा खिलाते और जरा भी उठकर चलने नहीं देते । आप मेरे पास विराजिये, मैं तो दो दिन में चला जाऊँगा । बार्डजी, हाथ देखिये और बताइये, भविष्य कैसा है । आपकी वेटी बीच में ही तो धोका नहीं दे जावेगी क्योंकि भुवनजी की तवियत हमेशा गडबड़, कुछ न कुछ खराब चलती रहती थी और अब तो शायद एक दिन भी ठीक नहीं रहती है । पर उसने भी, लगता है कि कवरसाहब के उम गुण को आत्मसात किया है, “कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, सदैव मुस्कराते हुये उनका आलिंगन करो, कभी दुख से पराङ् मुख न हो, दुख एक कसीटी है जिसमें मनुष्य परखा जाता है कि वह कुन्दन है या पीतल । दुख में घबराकर विचलित होने वाले की गति पतझर से गिरे पत्ते के समान है, जिसे कोई जानता भी नहीं । सुख सध्या का लाल क्षितिज है, जिसके पश्चात् घनघोर अन्वकार है और दुख प्रातः काल का पुनीत प्रकाश है जिसके पश्चात् उज्ज्वल प्रकाश ही प्रकाश—जीवन में महान वही है जो दूसरों की मुस्कानों के लिए अपने आँसू हँसते-हँसते पी ले ।” भुवनजी ने भी लगता है यह पूर्णरूप में अपना लिया है, अन्दर कितनी घुटन होगी, कितना दुख होगा, इसकी कल्पना तो ईश्वर ही कर सकता है । पर जब कभी यदा-कदा बड़ी हिम्मत बटोर कर पूछने का प्रयाम भी मैंने किया, तो बस एक ही जवाब देती है—माँ, दुखों का तो अब सागर मेरे मामले लहरा रहा है, सब मेरे कर्मों का ही तो फल है । सुख भी देखा, दुख भी । जब सुख से नहीं घबराई तो दुख से भी घबरा कर भागना नहीं है । जब तक दिमाग की अवस्था ठीक है और शरीर में प्राण है तब तक दुखों से कभी भी मुह नहीं मोड़ूँगी । उसी प्रकार हँसते हुये इन परिस्थितियों का आलिंगन करूँगी, उनकी आत्मा जरूर मुझको सबल देती रहेगी, दे रही है, बरना मेरी क्या विसात जो मैं यह सब सह सकूँ । सच में लगता है कि कोई आत्म शक्ति ही पथगामी बनकर उसे शक्ति दे रही है । जब-जब भुवनजी का वह भोला चेहरा याद आता है, बस यह पत्कियाँ बरबस निकलती हैं—

क्या ही भोली वह मूरत थी

कैसा वह ठाट निराला था

देखो ! जैसे श्री विधि ने निज कर से

यह जोड़ी सांचे में ढाली थी ॥

जितनी ओपमा दे डारूँ, वह सभी इसी पर वारी है

लेखनी मेरी लिख न सके, न मुझमें शक्ति भारी है ।

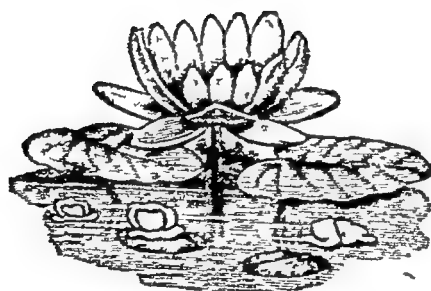
इनके जीवन के सुखद प्रसंगों को मेरी यह पगु लेखनी लिखने में असमर्थ है और मनोदशा तो और भी विकृत अवस्था में है ।

जब भी मुबनजी का विगत जीवन याद आता है कि कितना सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन था, कोई चीज की तो कमी नहीं थी। कहीं पैसा होता है तो पति का आचरण ठीक नहीं, बच्चे नहीं। कुछ न कुछ जीवन में अवश्य कमी रहती है, परन्तु यहाँ तो ईश्वर की कृपा से सभी कुछ मिला था। पैसे के साथ पति के रूप में तो सब में साक्षात् श्रीकृष्ण मिले थे। मेरे परिवार के सदस्य कोई लैला-मजनू कहता था, कोई राधा-कृष्ण कह कर इन दोनों को सम्बोधित करते थे। कितनी खुशहाली थी उनके जीवन में जिसका सोचना भी कल्पना के बाहर है। प्रभु की कृपा से तीनों पुत्र जसवीर, जम्बू, सतीश भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सदृश्य हैं। क्या-क्या लिखूँ, बच्चों के बारे में। जब याद आया तो मुझे याद है, तीनों भाईयों को जब छोटे थे, अपने हाथ से अपनी थाली में साथ बैठकर खिलाना, कपड़े यदि गन्दे कर दें तो अपने हाथ से बदल देना, अपने हाथ से उनको नहला देना। बच्चों के लिये गायद अपनी जान भी लगा दें तो कम था। दिनभर गोद और सर पर चढ़े रहते थे। बच्चों की हर फरमाईश पूरी होती थी पर फिर भी इतने प्यार से पले बच्चों में अविवेक का कहीं नामोनिशान तक नहीं था, कितना शिष्टाचार था। छोटे-छोटे थे तब भी माँ से सदैव डरते थे। हमेशा मुबनजी कहती, माँ, इतना ज्यादा लाड-प्यार करती हो कि बच्चे विगड़ जायेंगे। इतना प्यार होने के पश्चात् भी तीनों भाई जसवीर, जम्बू, सतीश को जब ६-६ वर्ष के हुए देहरादून के स्कूलों में पढ़ने के लिये भेज दिया और जब हम पूछते कि आपने कैसे भेजा, आपका मन कैसे माना, आप तो क्षण भर भी रह नहीं सकते थे, वहाँ पर बस यही कहते, कर्तव्य व उद्देश्य के आगे अपने स्वार्थ को पीछे धकेलना पड़ता है और शायद कँवरसाहब की उस समय की दूरदर्शिता ही आज उमर कर सामने आ गई है कि जसवीर, जम्बू और सतीश ने इतनी अल्प आयु में उनके द्वारा स्थापित फैक्टरी को एव दूसरे जो भी उनके अधूरे काम हैं उनको करने में समर्थ हो रहे हैं। आखिर उस महान पिता की सन्तान हैं। उनकी आत्मा इनका पथ-प्रदर्शन सदैव-सदैव करती रहे। उनके बच्चे उनके जितने भी गुण थे, उनको ग्रहण करें ताकि उनका परिवार उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर वापस आरुढ़ हो। हमारा समाज, परिवार एव देश इन भविष्य के निर्माताओं पर नाज करे। उनके जीवन के उन सभी शाश्वत गुणों को ग्रहण करके दीर्घायु हो—इन बच्चों का भविष्य अपने पापाजी से भी ज्यादा सुखद एव ऐश्वर्यशाली हो।

मर्वगुण सम्पन्न सर्वोच्च सत्ता प्रभु से हमारी यही हार्दिक प्रार्थना है, जहाँ भी वह भव्य आत्मा विचरण कर रही है, चिर सुख-शान्ति मिले एव आत्मा के आलोक से हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहे। अब तो जिनकी पावन स्मृति और आशीष ही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी स्मृति-मात्र से हमारी भावनायें शुद्ध होती हैं और हमारी निष्ठा सुदृढ़ होती है।

अन्त में अपने पढ़ने वाले पाठको मैं नम्र निवेदन करूँगी कि यदि उनके जीवन का अंश मात्र भी किसी ने अनुसरण किया तो हम बड़े कृत-कृत्य होंगे । मैंने तो मेरी अन्तरधारा में जो रस वहा वह लेखनी द्वारा एक अंश मात्र प्रवाहित कर दिया है । ज्यादा न लिखने की शक्ति है, न मन की मनोदशा ही आवद्ध करने की क्षमता रखती है ।

और सबसे ज्यादा आभारी हूँ पूज्य गुरुदेव मोहनलालजी महाराज साहब के शिष्य महेन्द्रमुनिजी महाराज साहब की, जिनके ओजपूर्ण व्याख्यानों एवं प्रवचनों से मेरी पुत्री भुवनजी के मन में इस पुस्तक की योजना आई और उसे मूर्तरूप देने का दृढ संकल्प किया और हमें भी अश्रुपूरित नेत्रों से उस महान् आत्मा के विषय में दो शब्द लिखने का अवसर प्राप्त हुआ ।

श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी • एक मधुर स्मृति

□ श्री बी० एल० जैन

स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी साहव भण्डारी से मेरा सम्पर्क केवल एक वर्ष तीन माह का ही रहा । इस अल्पकालीन सम्पर्क में ही कुछ अवसर ऐसे आये जिनकी स्मृति सदैव बनी रहेगी ।

सन् १९७० की दीपावली के मुहुर्त पर अभिनन्दन के लिये मैं उनके निवास-स्थान 'नन्दनवन' कोठी पर गया । वहाँ भण्डारी परिवार के श्री सुरेन्द्रसिंहजी भण्डारी भी बैठे हुए थे जिनसे मेरा परिचय बहुत कम था । एम टी क्लाय मार्केट इन्दौर के कुछ व्यापारी परिवार के एक सज्जन के पास अभिनन्दन के लिये आये, हम सब एक ही हाल में बैठे थे । मैं और गजेन्द्रसिंहजी साहव कुछ कार्य सम्बन्धी वार्तालाप कर रहे थे । श्री सुरेन्द्रसिंहजी ने कपड़े के व्यापारियों का स्वागत इलायची-सुपारी से किया लेकिन मुझे अनदेखा कर गये । यह बात श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव को अच्छी नहीं लगी, और लगती भी कैसे, मैं उनका कर्मचारी था । मेरी अवहेलना वे सहन नहीं कर सकते थे । जैसे ही सुरेन्द्रसिंहजी ने इलायची सुपारी की ट्रे टेबल पर रखी श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव तुरन्त खड़े हुए और मेरा स्वागत किया ।

श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव अपने स्वभाव की शालीनता के कारण बड़े लोकप्रिय थे । अपने कर्मचारियों के साथ, चाहे वह आफिसर हो या चपरासी हो, या मजदूर बड़ा स्नेह रखते थे व उन्हें यथोचित आदर देते थे । प्रत्येक मजदूर और कर्मचारी को वे व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उसे कोई कष्ट तो नहीं है इसका सदैव ध्यान रखते थे ।

वे एक कुशल उद्योगपति थे । कर्मचारियों के चुनाव के बारे में उनकी दृष्टि बड़ी ही पैनी थी, किसी भी व्यक्ति की अव्यक्त कार्यक्षमता को वे फौरन पहचान लेते और उसे साहस देकर उसकी कार्यक्षमता विकसित करने में पूरा योगदान देते थे । आज उनके उद्योग में जितने भी जवाबदार आफिसर हैं उन्हें आगे लाने और उनमें कार्य-कुशलता की वृद्धि कर ऊपर उठाने का श्रेय श्री गजेन्द्रसिंहजी को ही है । कार्य के बारे में वे कठोर नियोक्ता थे । उन्हें प्रत्येक कार्य के व्यवस्थित रूप से जल्दी से जल्दी सम्पन्न होने की अपेक्षा रहती थी, कार्य में त्रुटियाँ और विलम्ब उन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता था, उनकी इस प्रवृत्ति को मैंने 'जल्दवाजी' की सजा दे रखी थी । मेरे मन में यह धारणा बन गई थी कि जैसी साधारणतया सब उद्योगपतियों में इस अनुभव की कमी रहती है कि किस कार्य के करने में कितना समय लगता है, इनमें भी वह कमी है ।

एक बार उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में एक स्टेटमेण्ट शीघ्र ही बनाना था। स्टेटमेण्ट बहुत बड़ा और साथ ही क्लिष्ट भी था। उन्होंने मुझे वह स्टेटमेण्ट बनाने का आदेश दिया, मैंने उनके सामने बैठकर ही वह कार्य शुरू किया। आवश्यक कार्यवश मुझे आफिस जल्दी छोड़ना था, मैंने वह स्टेटमेण्ट दूसरे दिन दोपहर तक बनाकर देने का वादा किया और आफिस से घर चला आया, दूसरे दिन सुबह आफिस जाने पर देखता हूँ कि वह स्टेटमेण्ट पूरा स्वयं उनके हाथ से बना हुआ मेरी टेबल पर मेरे द्वारा जाँच किये जाने के लिये रखा हुआ था। स्टेटमेण्ट बड़े सुन्दर ढंग से बना हुआ और चूटि रहित था। फिर तो मन का सब भ्रम दूर हो गया। जो व्यक्ति स्वयं कोई भी कार्य इतनी अच्छी तरह से कर सकता है उसका दूसरो से भी ऐसी अपेक्षा रखना स्वाभाविक ही है।

अपने कर्मचारियों के प्रति आत्मीयता की भावना भी उनमें बड़ी प्रबल थी, उनके परिवार में कोई भी आयोजन होता तो उसमें कर्मचारियों को अवश्य निमन्त्रित किया जाता और वे उस आयोजन में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी का ध्यान स्वयं रखते। एक बार उनके पिताजी श्रीमान सेठ सुगनमलजी भण्डारी ने एक प्रतिष्ठान के टैक्स सम्बन्धित कार्य को देखने का आदेश दिया। श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव उन दिनों अस्वस्थ थे। उन्होंने दो दिन बाद ही टेलीफोन पर बात की और मुझमें कहा कि तुम कार्य के लिये कोई योग्य वकील ढूँढकर नियुक्त करवा दो। तुम्हारी अनुपस्थिति मुझसे सहन नहीं होगी।

श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव बड़े उत्साही, कर्मठ, सहृदय एवं उदार व्यक्ति थे, जो कोई भी उनके सम्पर्क में आता वह उनके भव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था।

ऐसे श्री गजेन्द्रसिंह जी साहव को कैसे मुलाया जा सकता है—

कहते हैं फानी जिन्हे हम,
वे फना होते नहीं।
मरने वाले असल में,
हमसे जुदा होते नहीं ॥

एक अधूरी याद ...

□ मन्मथ पाटनी, इन्दौर

तुम्हे कहता है मुर्दा कौन, तुम ज़िंदो के ज़िंदा हो ।

तुम्हारी नेकियां वाकी, तुम्हारी खूबियां वाकी ॥

मेरा श्रीमान् गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी साहब से परिचय सन् १९७० में हुआ, जब मैंने इन्दौर की एक ब्रेड एव विस्कुट फैक्टरी में प्रोडक्शन मैनेजर की हैसियत से कार्य प्रारम्भ किया । उस समय ब्रेड की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी । सबसे पहले मैंने मैदे की क्वालिटी देखी । मैदे की क्वालिटी खराब थी और इसी कारण ब्रेड खराब आ रही थी । मैंने मैदा मिल में फोन किया । श्रीमान् भण्डारी साहब उस समय वही थे । उन्होंने फोन पर सब बातें बड़ी धीरजता से सुनी और मैदे की क्वालिटी सुधारने का आश्वासन दिलाया ।

मुझे आश्चर्य उस समय हुआ जबकि श्रीमान् भण्डारी साहब उसी दिन दोपहर को, उस समय के हैड मिलर श्री पोल साहब के साथ उस छोटी-सी वेकरी में स्वयं होकर आये । उन्होंने जो मैदा वहाँ था और उससे जो ब्रेड बनी थी, उसे श्रीपोल साहब को बताया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी और क्वालिटी अच्छी प्राप्त होगी । वेकरी में वे करीब एक घंटा रुके और मैदे की क्वालिटी के बारे में मुझसे बात करते रहे ।

इस छोटी-सी मुलाकात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मैंने अनुभव किया कि इतने बड़े आदमी होने के बावजूद वे किस प्रकार छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते थे ।

मैंने उनके साथ हुई इस छोटी-सी मुलाकात से इतना अपनापन महसूस किया कि मैं उन्हें ब्रेड से सम्बन्धित कई छोटी-छोटी बातों के लिए उन्हें कण्ट देने लगा । परन्तु उन्होंने कभी किसी बात को टाला नहीं और उन्होंने मुझे सभी प्रकार का हर सम्भव सहयोग दिया ।

दिनांक २४ सितम्बर, १९७१ को सुबह दस बजे मैंने उनसे मिलने के लिए अपाइन्टमेन्ट लिया था । मैं उनके ऑफिस में जाने ही वाला था कि उस हृदय-विदारक दुःखद घटना का समाचार मिला—और वह महापुरुष कई व्यथित हृदयों को विलखता हुआ दिव्यज्योति में लीन हो गया ।

आज मैं, उनके लगाये हुए पौधे फ्लोअर एण्ड फूड फैक्टरी, जो कि आज बट-वृक्ष की भाँति बढ रहा है, उसी में कार्य कर रहा हूँ । फैक्टरी में लगी उनकी तस्वीर जब भी मैं देखता हूँ, उनसे हुई पहली मुलाकात का दृश्य मेरी आँखों के सामने से गुजर जाता है और सोचता हूँ, काश ! मैं उनका सान्निध्य एव मार्ग-दर्शन का लाभ अधिक समय ले पाता !

वस, तस्वीर आपकी नजर आती है...

□ एम० एस० सुराना
कैशियर फ्लोअर एण्ड फूड लि०

जब याद
आपकी आती है
वरवस आसू
टपक जाते हैं
चारो ओर,
नजर फँकता हूँ
वस तस्वीर
आपकी नजर आती है ।

पूज्य श्रीमान् गजेन्द्रसिंह जी भैया साहब (सुपुत्र जैनरत्न श्रीमान् सुगनमल जी भण्डारी साहब) से मेरा सम्पर्क अगस्त सन् १९६६ से हुआ, जब मेरी नियुक्ति फ्लोअर एण्ड फूड लि० में हुई। मुझे उन्होंने कैशियर के पद पर चुना था, जब से आज तक मैं उसी पद पर हूँ।

भैया साहब विद्वान् होने के साथ-साथ कुशल उद्योगपति थे। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, आँखों में स्नेह की झलक थी जो वरवस आँखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। स्पष्टवादिता, नम्रता, समय-तत्परता, आत्म-सम्मान आदि आपके चरित्र के विशेष गुण थे।

उन्हें ईमानदारी, कार्य-कुशलता व मेहनत से बड़ा लगाव था। वे स्वयं बहुत मेहनत करते थे। प्रत्येक कर्मचारी पर उनका स्नेह था, चाहे वो आफिसर हो, क्लर्क हो या मजदूर हो, वे प्रत्येक के साथ एकसा व्यवहार रखते थे। अच्छा कार्य करने पर बहुत खुश होते थे, इतना ही नहीं वे कार्य करने का तरीका भी समझाते थे, वे प्रत्येक कर्मचारी को कुछ बनाना चाहते थे।

चूँकि भैया साहब ने मुझे कैश का काम दे रखा था, फिर भी वे मुझसे सेल्स, परचेज, गेहूँ डिसपेच, ओल्ड बारदाना सेल्स आदि कार्य करवाते थे। समय-समय पर मुझे कहते थे मि० सुराना मैं चाहता हूँ कि आप सब कार्य सीखें। मैं जब भी आपको किसी कार्य को करने को दूँ तो आप उसे कुशलता से कर सकें। यह विचार उनके मेरे प्रति ही नहीं अपितु हर कर्मचारी के प्रति थे। वे चाहते थे, मेरा कर्मचारी इतना कुशल हो कि वह किसी भी कार्य को करने में अपने आपको अक्षम न समझे।

भैया साहब में व्यापारिक सूझ-बूझ इतनी थी कि कोई भी व्यापारी उनके पास जाता था तो वह इतना प्रभावित हो जाता कि बिना सौदा नोट कराए वापस नहीं जाता था।

भैया साहब इस कम्पनी (फ्लोअर एण्ड फूड लि०) को इतना रोशन करना चाहते थे कि इसका नाम मध्यप्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में हो। उनके इस सपने को हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर (स्व० श्री गजेन्द्रसिंह जी साहब के सुपुत्र) श्रीमान् जसवीरसिंह जी साहब साकार करने में जुटे हुए हैं।

आदरणीय भैया साहब के दुःखद एवं असामयिक निधन पर हम गहन शोक में समा गए।

उनकी स्वर्गीय आत्मा को परम शान्ति प्राप्त हो व हमारी श्रद्धाजलि अर्पित हो।

मौत क्या है, जिन्दगी की
दूसरी तस्वीर है।
जिसने इस रुख से इसे
देखा, वही कामिल हुआ ॥

एक अधूरी इच्छा

□ श्रीमती पदमा कालानी

कालानी हाउस

इन्दौर—४५२००१

कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियतेऽर्जुन ।

संगं त्यक्त्वा फल चैव स त्यागः सात्त्विकोमतः ।

आज वर्तमान की न जाने कौन-सी अज्ञात प्रेरणा अतीत की किसी कथा को सम्पूर्ण मार्मिकता के साथ दोहराने को आकुल है। आज जब कलम हाथ में लेकर लिखने बैठे हूँ तो मेरे सामने १७ वर्ष पूर्व के वे दिन याद आते हैं जब आदरणीय भाई साहब, भाभी साहिबा इलाहाबाद में हमारे घर पर आए थे, न वो हमारे परिवार से परिचित थे, न हम लोग, सिर्फ मेरे पिताजी एव भाई साहब को वो अपने व्यवसाय के माध्यम से जानते थे। लेकिन पता नहीं भाई साहब और भाभी जी की बातों में इतना अपनापन हम सभी परिवारीजनों को महसूस होने लगा कि व्यापार व्यवसाय की बातें तो एक तरफ रह गईं और शादी व्याह की चर्चाएँ चलने लगीं और इसी प्रसंग में मेरे पिताश्री ने मेरे लिए कोई उपयुक्त लड़का अगर भाई साहब के ध्यान में हो तो पूछ लिया। भाई साहब ने तत्काल कालानी परिवार में लड़का है, सुझाया—यह भी कुछ संयोग ही समझिये कि उन्होंने तो सहज रूप से बात कही थी और भविष्य में वह सम्बन्ध पक्का हो गया और मैं उस घर की बहू बन कर इस शहर में आ गई। नये शहर और नये लोगों के बीच भाई साहब एव भाभी जी का स्नेहपूर्ण वर्ताव इतना आत्मीय लगा कि शब्दों से व्यक्त करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। मैंने इस घर को अपने बड़े भाई का घर ही समझा और अब भी वही रिश्ता है, कहते हैं कि—

Friendship is the most precious of flowers that grows in the garden of life

मेरे जीवन की बगिया में भाई स्वरूप में एक ऐसा अनोखा पुष्प खिला था जिसकी प्रशंसा में वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। आज मेरी स्मृति अतीत के उस गाढ़े होते हुए धुँवलेपन में अनेक रेखाएँ खींच रही हैं। उन रेखाओं का उजलापन आज एक व्यथा से गीला-सा हो रहा है। कितने ही ऐसे प्रसंग मेरे हृदय के स्मृति-पटल पर समुद्र की लहर के समान लहरा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, वह दिन जब मिलन क्लब की ओर से एक द्वि-दिवसीय मेला लगाया गया था। जिस लेडीज क्लब का मैं उल्लेख करने जा रही हूँ वह भी उनकी हार्दिक प्रेरणा से ही भाभीसाहब व

हम आठ-दस महिलाओं ने मिलकर बनाया था । नारी शक्ति पर उनकी बहुत श्रद्धा थी । सदैव ही उन्होंने नारी को बड़ी ही सम्माननीय दृष्टि से देखा व परखा था । मेले में पहले दिन कुछ कम लोग आये । उस रात मेरा मन बहुत ही उद्विग्न था । अगले दिन सुबह जब मैं मेला मैदान में कुछ वस्तुएँ ठीक करवा रही थी तभी भाईसाहब एव मामी जी वहाँ आये । रात की मेरी उदासीन मनोदशा उन्होंने भाँप ली थी । बातों ही बातों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, जो भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के १८वें अध्याय के ११वें श्लोक में अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि “कर्म ही कर्तव्य है, यही सोचकर कर्म करो फल की आशा मत रखो ।” उनके इस उद्बोधन के पश्चात् हम लोग मेले की सजावट में लग गये, लेकिन हमारे आश्चर्य का पारावार नहीं रहा, जब मेले में अपार जनमेदनी आई और हमें प्रवेश टिकिट बन्द कर देने पड़े । इस प्रकार से उस दिन हमारे उस मेले में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की । जो उत्साह उस समय भाई साहब ने बढ़ाया उससे उनके प्रति मेरे मन में एक अगाध स्नेह जागृत हुआ और मैंने अपने मन-मस्तिष्क में ये विचार बना लिए कि आने वाले रक्षावन्धन के महापर्व पर भाई साहब को रक्षावन्धन के कच्चे घागो से भाई के रूप में बाँध लूंगी, किन्तु विधि के क्रूर चक्र के आगे जब वह समय आया तो मेरी इच्छा अघूरी रह गई और जब कभी भी भौतिक रूप से पूर्ण न हो सकेगी किन्तु आत्मा के आलोक से भाई साहब सदैव हमारे से बँधे हुए हैं । वह रिश्ता तो शायद ईश्वर भी तोड़ने में समर्थ नहीं हो सकेगा, हमारा पथ सदैव अपनी आत्मा के उस ज्वाज्वल्यमान प्रकाश से एव सद्गत दिव्यानुभूति से निरन्तर प्रेरणा के माध्यम से देदीप्यमान करते रहेंगे जिससे हम भी समन्वय के पथ पर बढ़कर उनकी आत्मा को शान्ति पहुँचा सकें और उनके मूक आदेशों का परिपालन अन्तरमन से कर सकें—

कि जिन्दगी की राह में फूल भी हैं और काटे भी

फूलों को चुगते चलो और काटों को छोड़ते चलो

विष यदि अपना है तो भी मारक है

अमृत यदि पराया है तो भी तारक है ॥

इस प्रकार की न जाने कितनी ही बातें उनके सामीप्य में रोज होती रहती थीं, जो वे बिना बोले ही कार्यरूप में परिणित कर सदैव कर्म करने की प्रेरणा देते रहते थे ।

बस, लगता है कि भगवान को भी उनके ये मूक सन्देश इतने मन भा गये कि उन्हें इतनी जल्दी हमारे बीच से अपने पास बुला लिया । हमारी तो प्रभु से यह बहुत बड़ी शिकायत है कि ससार रूपी रगमच पर उनको इतना छोटा-सा पार्ट अदा करने

को क्यों भेजा । इतनी अल्पायु में भाई साहब जितने भी लोगों के सम्पर्क में आए उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़ गये ।

लौ की कोमल दीप उन्हीं से
तम की एक अरूप शिला पर
तूने दिन के रूप गढ़े शत
ज्वाला की रेखा अंकित कर

अपने सद्कार्यों से आदरणीय भाई साहब अमर हो गये और अपनी अमिट स्मृतियाँ हमारे हृदय-पटल पर छोड़ गये । उन्हें मेरी सादर श्रद्धाजली । अन्ततः सर्वज्ञ ज्योतिर्मय प्रभुश्री से मेरी हृदय की यही प्रार्थना है—

“When life's journey here is ended
And life pathway you have trod
May your name be written in the
autograph of God”

स्व० भैया साहब का उद्घोष

खुदी को कर बुलन्द इतना
कि हर तकदीर से पहले ।
खुदा वन्दे से खुद पूछे
वता तेरी रजा क्या है ?

—डकवाल

अद्भुत व्यक्तित्व

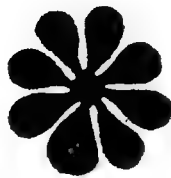
□ डा० नेमीचन्दजी जैन

सम्पादक, तीर्थंकर, इन्दौर

दिवंगत श्री गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी से तो मेरे सम्पर्क बहुत कम रहे, किन्तु जब भी उनसे सक्षिप्त भेंट हुई मन पर एक अमिट प्रभाव काफी समय तक बना रहा। मैंने उन्हें एक मृदुभाषी, प्रबन्धपटु, व्यवहारनिष्ठ और सुदूरदृष्टि व्यक्ति के रूप में देखा है। उत्तराधिकार में उनको जो व्यक्तित्व मिला वह अप्रतिम था और किसी भी अपरिचित पर पहली ही भेंट में चुम्बक जैसा प्रभाव डालने वाला था।

वैसे तो सम्पूर्ण भण्डारी परिवार उदार, सूक्ष्मवृक्ष सम्पन्न और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गहरी पेठ रखने वाला है किन्तु इन सब गुणों के प्रतिनिधि के रूप में गजेन्द्रसिंह जी को सहज ही देखा जा सकता है। उनका हृदय इतना विशाल था कि वे न केवल उन लोगों के प्रति जो उनसे छोटे थे अथवा उनके अधिन कार्यरत थे, स्नेह, सम्मान और वात्सल्य की कृपा दृष्टि रखते थे। मुझे विश्वास है, उनका व्यक्तित्व जिस स्नेह तेज और प्रतिभा की धातुओं से बना था उनके कुटुम्बीजन अपने चरित्र में उन्हें अक्षुण्ण बनाये रखेंगे।

इस अवसर पर जबकि उनका एक स्मृतिग्रन्थ मुनिश्री महेन्द्र मुनिजी 'कमल' के प्रवचनों के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उनके प्रति एक गहरा सद्भाव व्यक्त करता हूँ उनकी स्मृतियों की यह मजूपा उनसे सम्बन्धित स्नेह सम्पर्कों को उत्तरोत्तर प्रगाढ़ बनायेगी यह आशा सहज ही की जा सकती है।

एक जिन्दादिल....

□ डाक्टर मिसेस पी० नागरथ

मैनेजिंग ट्रस्टी, नागरथ चेरीटैबल ट्रस्ट

डायरेक्टर, पुष्पकु ज हास्पिटल, इन्दौर

गजेन्द्र भैया से मेरी प्रथम मुलाकात जनवरी १९६९ में हुई थी। लन्दन से मिडनी कार रेस का दिन था। मैंने भी अपनी कार अन्य कारों की तरह बच्चों को रेस दिखाने के लिये सड़क के किनारे खड़ी की थी। किसी ने कहा, 'गजेन्द्र भैया व मुबनजी के घर की छत से रेस का जैसा स्पष्ट दृश्य दूर तक दिखेगा वैसे दूसरा कहीं से नहीं।' वस मिनटों में सब मित्रों की टोली गजेन्द्र भैया के घर जाने को तैयार हो गई। मैंने कहा—मैं तो उन लोगों को नहीं जानती। तो वे लोग बोले—इससे क्या होता है, वे बहुत अच्छे लोग हैं।

वैसे इन्दौर जैसे छोटे से शहर में सभी एक-दूसरे को जानते हैं—न जानने का कोई विशेष सवाल न था। सवाल था केवल निकट सम्पर्क का। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मामूली-सी पहचान को निकटतम सम्पर्क में बदलने के फल में यह दम्पति कितने माहिर थे।

खैर, हम रैस देखने उनकी छत पर पहुँचे। वहरहाल शायद गजेन्द्र भैया को लगा कि मैं उनके इष्ट मित्रों में अपने आप को एक अजनबी महसूस कर रही हूँ—शायद दूसरों की दिलचस्पी में खुद दिलचस्पी लेना उनका स्वभाव ही था—गजेन्द्र भैया ने धीरे से हमारे काम के बारे में बात शुरू कर दी।

मैं अजनबी लोगों को सहसा अपनी रामकहानी बताने की आदी नहीं हूँ। बल्कि एक डाक्टर होने के नाते खामोशी से दूसरों के दुःख-सुख सुनना व नपी-तुली राय देना ही मेरा काम रहा है। किन्तु गजेन्द्र भैया में ऐसा कुछ जादू था कि न जाने कैसे उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहलवा लिया, किस तरह मैंने खुद सरकारी नौकरी, बच्चे पालने के लिये छोड़ी। किस तरह माई भतीजावाद के कारण अन्याय के साथ डा० चमनलाल को सेवा निवृत्त कर दिया गया और अब किस तरह जिन्दगी में एक बड़ी भारी कसक रह गई है। मैंने अपने आप को सब कुछ कहते पाया मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास काम भी आता है, पैसा भी आता है, निमन्त्रण भी आते हैं—जिन्दगी हँसते-खेलते गुजर जाती है किन्तु ऐसा लगता है कि हम अमीरों के डाक्टर बनकर रह गये हैं। हम सर्जन हैं—शल्य चिकित्सा हमारा काम है और यह काम अस्पताल में ही

सफल हो सकता है। इन्दौर में गैर-सरकारी अस्पतालों की कमी नहीं। नरसिंगहोम बहुत हैं किन्तु प्राइवेट नर्सिंगहोम में तो वही जा सकता है जिसके पास पैसा हो हमारे पुराने गरीब मरीज जो हमें ढूँढ़ते हुए पहुँच जाते थे, उन्हें कई बार निराश होना पड़ता था दूसरी बात जो हमें हमेशा खटकती थी, वह थी विशेष प्रकार की शल्य चिकित्सा की। विशेषज्ञ होने के नाते हमें यह अखरता था कि हमारे पूरे प्रान्त में हृदय रोग, फेफड़े, दिमाग व प्लास्टिक सर्जरी के आपरेशन नहीं होते हैं। जो होते भी थे वन्द हो चुके हैं। जो आपरेशन हमें करने आते हैं वो भी सुविधाओं के अभाव से हम कर नहीं पाते प्राइवेट नर्सिंग होम्स में तो बड़ी मामूली सुविधाएँ हैं और उसमें बहुत ही मामूली किस्म के आपरेशन हो पाते हैं। गजेन्द्रजी ने कुछ ही मिनिटों में यह मुझसे कहलवा लिया—“इस सबका आपने सौल्युशन क्या सोचा है?” उन्होंने पूछा।

मैंने बताया कि हमने एक Charitable trust बनाया है जिसमें चन्दा जमा करके हम एक ऐसी सस्था बनाना चाहते हैं जिसमें यह सब काम हो सके। गरीबों का निशुल्क आपरेशन भी हो सके व Specialization भी पनप सके।

उनकी तीव्र बुद्धि ने इन्दौर की इस बहुत बड़ी खामी को समझा और इस नये सुझाव को एकदम झेला। भुवनजी को उन्होंने आवाज लगाई—“भुवन, सुनो डाक्टर क्या कह रही हैं। तुम अपने लेडीज क्लब की तरफ से कुछ करो।”

भुवन ने उसी समय अपनी Ladies Club की अध्यक्ष से बात करी और पुष्पकुज अस्पताल आने का प्रोग्राम बनाया। जब वह महिलाएँ आईं तो उनके साथ गजेन्द्र मैया भी आये। उन्होंने कुछ देखा, कुछ समझा, डा० चमनलाल से मिले व कुछ ठोस सुझाव दिये।

उनकी समझ-बूझ देखकर हमने उन्हें अपनी Trust में एक Trustee बनाना चाहा किन्तु उन्होंने वावूजी (श्री सुगनमलजी) को ही Trustee बनाने का सुझाव दिया व वावूजी को Trustee बनने पर मजबूर भी किया। कहते थे मैं तो यूँ भी आपके साथ हूँ। Trustee बनने से ही कुछ ज्यादा निकट नहीं आ जाऊँगा और सचमुच हर तरह से सदैव मदद करते रहे।

आज पुष्पकुज अस्पताल का नाम गजेन्द्र, वावूजी, डा० मुकर्जी, श्री चितले, सिस्टर वैपटिस्टा, मिसस शिन्दे आदि के अथक प्रयत्न, सहयोग व आशीर्वाद से ग्रामीण वातावरण में होते हुए भी शहर के बड़े से बड़े अस्पतालों के साथ लिया जाता है। यहाँ हृदय व फेफड़े के आपरेशन के अलावा बाकी सब आम आपरेशन भी होते हैं।

हर शुक्रवार को डा० एम० के० मुकजी गरीब-अमीर सभी Medical Cases की जाँच व उपचार करते हैं और दो R.S.O इयूटी करते हैं। यहाँ भी Rural health team आसपास के ग्रामवासियों का Practive inoculation, diagnosis, treatment व Health education का कार्य करती है।

पालदा में एक Group of Villages को adopt करके उनके स्वास्थ्य, साफ सफाई व Practive inoculation बालवाड़ी, बच्चों को दूध वितरण, बालाहार इत्यादि के लिये भी हमारी Team कार्य करती है। हमारे डाक्टर उनका निःशुल्क इलाज करते हैं।

खैर, बात गजेन्द्रजी की हो रही थी और कहने का तात्पर्य यह है कि वह उन लोगों से थे जो अपने को आगे न लाकर गुप्त रूप से मदद करना ज्यादा पसन्द करते थे। ऐसे मित्र विरले ही मिलते हैं।

गजेन्द्रजी में कुछ ऐसा जादू था कि शीघ्र ही वह हमारे निकटतम मित्रों में हो गये। उनके बिना हमारा कोई भी Function कोई भी पार्टी पूर्ण नहीं मानी जाती थी।

विचारात्मक तत्वों में विचारात्मक, प्रीति-मोज में हसमुख व बच्चों में बच्चा बनके रहना उनके स्वभाव का एक अंग था।

जिस दिन हमें उनके स्वर्गवास की बुरी खबर मिली, एकाएक विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा यह सब झूठ होना चाहिये। भगवान इतना अन्यायी नहीं हो सकता।

छ महीने बाद बगलीर में एक Conference के लिए जाना पड़ा, वहाँ ब्रिगेडियर तलवार मिले। हम सब कार में कहीं जा रहे थे कि उन्होंने कहा गजेन्द्र मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देता? और फिर जब हमने कारण बताया तो कार दुर्घटना (accident) होते-होते बची। ब्रिगेडियर तलवार के कार चलाने वाले हाथ काप गये। 'उन जैसा हर क्षण जीवित व जिन्दादिल इन्सान मृत कैसे हो सकता है— इसका क्या जवाब है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मित्रों के हृदय में व मित्रों की याद में वह हमेशा जीवित रहेगे।

यद्यपि वे पुष्पकुंज अस्पताल के ट्रस्टी नहीं थे किन्तु उसकी प्रगति के लिए सदैव सक्रिय रहते थे। अचानक उनके चले जाने से मानो ये अस्पताल जैसे लावारिस हो गया हो।

कुछ यादें....

□ हरिकिशन मुछाल

प्रसिद्ध वस्त्र व्यवसायी

एम० टी० क्लाय मार्केट, इन्दौर

श्रद्धेय गजेन्द्रसिंह जी मैया साहव के जीवन के सम्बन्ध मे मेरे कुछ सस्मरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ—

मण्डारी परिवार से हमारे परिवार के सम्बन्ध काफी वर्षों से घर-जैसे रहे हैं। वस्त्र व्यवसाय मे सलग्न होने की वजह से दिन-प्रतिदिन यह सम्बन्ध और निकटतम होते चले गये।

मण्डारी मील के सेल्स का समस्त कार्य आदरणीय श्रीमान् सुगनमल जी मैयासाहव स्वयं देखते थे, अतः उनका हमारे प्रतिष्ठानों के प्रति विशेष स्नेह रहा। यही कारण था कि हमारे समस्त प्रतिष्ठानों का व्यवसाय विशेषरूप से मण्डारी मील के साथ होना स्वामाविक था। इसी तारतम्य मे मैं आदरणीय सुगनमल जी मैया साहव के ज्येष्ठ पुत्र श्रद्धेय गजेन्द्रसिंह जी के निकट सम्पर्क मे आया। वे मण्डारी परिवार के अत्यन्त उत्साही एवं होनहार सदस्य थे। उद्योगों को बढ़ाने मे उनकी एक विशिष्ट शैली थी और वे स्वयं उसमे रुचि लेकर उनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुझे भी अपने स्वयं के उद्योग मे काफी अभिरुचि थी और जब कभी भी हम एक-दूसरे से मिलते थे स्वयं चलकर मुझ से मेरे उद्योगों एवं व्यवसाय के बारे मे पूछते रहते। उनके ये शब्द, 'क्या नया जूना चल रहा है' मैं कितनी आत्मीयता थी। जब कभी भी उनके इन शब्दों की स्मृति मुझे आ जाती है तो बरबस ही उनकी छवि मेरे सामने आ जाती है। वे सदैव कुछ न कुछ नई बात उद्योगों के सम्बन्ध मे बताते रहते थे, साथ ही तत्पर होकर अपनी राय भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आज मण्डारी परिवार के पास जो भी उद्योग हैं वे श्रद्धेय गजेन्द्रसिंहजी की अनूठी सूझबूझ से ही स्थापित हो पाये हैं। उनकी सूझबूझ से ही देवास मे प्रदेश का सर्वप्रथम साल्वेट एक्सट्रैक्शन प्लाण्ट डाला गया और मण्डारी क्रासफिल्ड्स तथा पलोअर एण्ड फूड लिमिटेड जैसे आधुनिक उद्योग स्थापित हो सके, जो आज भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

श्रद्धेय गजेन्द्रसिंहजी किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं थे। उनकी यह खास विशेषता थी कि वे अपने स्नेहीजनो से कोई भी बात छुपाते नहीं थे। ऐसे उत्साही व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना जहाँ मण्डारी परिवार के लिए महान् क्षति है वही उद्योगों के विकास एवं उनके स्नेहीजन जिन्हें वे निस्वार्थ सहयोग

एव मार्गदर्शन देते थे उनके लिए भी श्रद्धेय गजेन्द्रसिंह जी के न रहने से एक ऐसी क्षति है जो आने वाले इन वर्षों में पूरी होती दिखाई नहीं देती ।

वे न सिर्फ उद्योग एव व्यवसाय को ही उन्नत करने में लगे रहे लेकिन साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी रुचि लेते रहे तथा उन्हें सक्रिय योगदान भी दिया । उनका न होना सभी सस्थानों के लिए भारी क्षति है । मेरी तो ऐसी मान्यता है कि श्रद्धेय गजेन्द्रसिंह जी का न होना ही भण्डारी भील का जाना है ।

□ श्री भदरलाल धाकड़, इन्दौर

जन्म और मृत्यु, यह एक विधाता का अटल नियम है—किन्तु बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो जीवन को सार्थक कर जीने योग्य बनाते हैं ।

श्री गजेन्द्रसिंह भैया ने अल्पायु में ही हम सब स्नेहीजनो से विदा लेली । वे मेरे मामने ही बड़े हुए, देश व विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपना कार्य अत्यन्त ही योग्यतापूर्वक सम्हाला । वे हमेशा मुझसे बड़ी ही आत्मीयता एव श्रद्धा के साथ मिलते थे ।

हर समय उन्हें मैंने मुस्कराते देखा । उनका स्वभाव बड़ा सरल, सौम्य और उदार था । कार्य करने को उनमें अदम्य उत्साह था और साथ ही हर कार्य में दृढ़ निश्चय एवं आत्म-विश्वास की एक झलक भी ।

उनकी मधुरवाणी, मिलनसारिता और हर एक के प्रति सहानुभूति हम सब के लिये एक उदाहरण है । उनके गुणों को याद करना ही आज उनकी सच्ची स्मृति है ।

उनकी याद में जो स्मारिका बन रही है, उसके लिये मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं । मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई है कि यह गुम कार्य हाथ में लिया गया है ।

□ एम० टी० तातेड

फलोअर एण्ड फूड लिमिटेड
२७ महात्मागांधी रोड, इन्दौर

सन् १९४४ मे प्रथमवार मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान जैनरत्न सुगनमलजी साहव भण्डारी से नौकरी के सम्बन्ध मे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उन्होंने मुझे भण्डारी मिल्स स्टोर्स मे नियुक्त कर अनुगृहीत किया । सन् १९५० मे मुझे इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स मे डेप्यूटेशन पर भेजा गया और वही मैं स्वर्गीय श्रीमान गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी के निकट सानिध्य मे आया और तब से लेकर आज तक उन्हीं की विभिन्न कम्पनियो मे सेवा करते आ रहा हूँ । इस समय मे फलोअर एण्ड फूड लिमिटेड मे सैक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहा हूँ । स्वर्गीय गजेन्द्रसिंहजी भैया साहव के सम्बन्ध मे, मैं अपने कुछ सस्मरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स की भोपाल शाखा से जब मेरा स्थानान्तर इन्दौर किया था तो श्रीमान भैया साहव ने मुझसे कहा, मि० तातेड, जितना कमीशन आप भोपाल मे प्राप्त कर रहे थे, उतनी रकम की वृद्धि फिलहाल आपके वेतन मे नही की जा सकती । अतः आपको कुछ समय के लिए क्षति उठानी पड़ेगी परन्तु नया उद्योग प्रारम्भ होने पर मैं आपकी इस क्षति की पूर्ति कर दूंगा । उन्होने बड़ी ही आत्मीयता से मुझे समझाया कि, “वर्तमान की क्षति भविष्य की उन्नति के लिए आवश्यक हो तो उसे उठानी पड़ती है । उद्योग के सभी कर्मचारी सयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं, अतः परिवार की आय कम होने पर सबको ही उसका समायोजन करना चाहिये ।” श्रीमान भैया साहव के स्नेह व आत्मीयता को देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके आदेश का पालन किया । समय आने पर श्रीमान भैया साहव ने जैसे मुझे कहा था उसके अनुरूप करके मुझे अनुगृहीत किया ।

स्वर्गीय श्रीमान गजेन्द्रसिंहजी भैया साहव के प्रतिष्ठानो मे काउ एण्ड गेट इण्डिया लिमिटेड भी एक सस्था थी । इसकी स्थापना उन्होंने उज्जैन जिले के मक्शी नामक स्थान पर की थी । इस सस्था मे भी मैंने अपनी सेवाएँ दी थी ।

एक बार जीप द्वारा पाट डाक वगले से दूध के लिये दूध उत्पादको से मिलते हुए जब धोसला के निकट आये तो ड्राइवर का सन्तुलन विगड जाने से हमारी जीप रेल्वे पटरी को पार करती हुई गड्ढे मे जा गिरी । ड्राइवर को तो वही लकवा हो गया और मुझे काफी चोटें भी आई । जीप को गाँव वालो के सुपुर्द कर हम उज्जैन अस्पताल लाये गये । वहाँ हमारी जाँच और एक्सरे किये गये । मैं तो रात मे ही इन्दौर आ गया । दूसरे दिन सुबह श्रीमान भैयासाहव को जब इसकी सूचना मिली तो वे स्वयं उसी वक्त मुझे देखने पधारे तथा ड्राइवर को भी जिसकी कि हालत अत्यधिक नाजुक थी, देवास देखने भी गये । ड्राइवर को उन्होंने तसल्ली दी तथा उसके इलाज का सम्पूर्ण खर्च वहन किया और माकूल आर्थिक सहायता भी दी ।

मैया साहब के इस नैतिक एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार से कर्मचारी एवं दुर्घटनाग्रस्त परिवार काफी प्रभावित हुए ।

कार्यालयीन कार्य के सम्बन्ध में श्रीमान मैया साहब पूरी जानकारी रखते थे । उनमें कुशल प्रशासक के समस्त गुण विद्यमान थे । एक बार सभी कर्मचारियों की टेबल तथा दराज का अवलोकन किया । कुछ ऐसे पत्र मिले जिनका प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था । उन्होंने मुझे केबिन में बुलाकर कहा, जो भी पत्र कार्यालय में प्राप्त हो, वे चाहें आवश्यक हो या अनावश्यक किन्तु उनके प्रत्युत्तर कार्यालय से दिया ही जाना चाहिये । श्रेष्ठ प्रशासक की यह पहली आवश्यकता है । उस दिन से मैं प्रत्येक पत्र का प्रत्युत्तर कार्यालय में ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देता हूँ । यह उनकी ही प्रेरणा का प्रतिफल है ।

आज श्रीमान मैया साहब हमारे बीच नहीं रहे किन्तु उनकी अनगिनित स्मृतियाँ आज भी हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होने देती और हम उनके मार्गदर्शन से निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जा रहे हैं ।

✧

□ श्री आर० एम० बंसल

रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर

यो तो क्षितिज पर कई तारों का उदय होता है इनमें से कई लुप्त हो जाते हैं, कई काल के अनन्त गर्म में समा जाते हैं परन्तु इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका कि प्रकाश अद्यावधि तक दूसरों को मार्ग प्रशस्त करता रहता है । ऐसे ही महान् पुरुष स्वर्गीय श्रीमान गजेन्द्रसिंह जी साहब भण्डारी थे ।

मेरी उनसे पहली बार मुलाकात तब हुई थी जबकि मैं नौकरी वावत उनसे मिलने गया था । तब ही मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके समक्ष मन्त्रवत् निरूपित हो गया । उनके ये शब्द आज भी मुझे ध्यान आ जाते हैं आदमी को पैसे के लिये ही सब कुछ नहीं करना चाहिये बल्कि उसे अपने को इस लायक बनाना चाहिए की वह काम में कहीं भी किसी से पीछे न रहे, तुम पैसे की कमी फिर मत करना वस मुझे तो काम करके दिखाओ” आज भी मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि मैं कहीं बाहर काम कर रहा हूँ । वे हमेशा कहते थे कि आप लोग इसे अपनी ही फौट्टी समझ कर काम करें । इसमें होने वाले हानि-लाभ को भी स्वयं का ही समझें । और यही कारण है कि आज भी यहाँ कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसमें होने वाले नुक्सान को स्वयं का नुक्सान समझता है क्योंकि स्वयं मैया साहब प्रत्येक कर्मचारी के साथ एक पारिवारिक सदस्य जैसा वर्ताव किया करते थे । प्रत्येक व्यक्ति को आदमी बनाने वाले एक सफल शिल्पज्ञ के, मैं और कई सैकड़ों कर्मचारी उनके ऋणी रहेंगे ।

भुलाना असंभव है...

□ श्रीमती शशिमिश्रा
नई दिल्ली

स्नेहशीला श्रीमति भण्डारी,

सस्नेह नमस्कार,

आपके पत्र से विदित हुआ कि आप पूज्य भाईसाहव श्री गजेन्द्रसिंह जी साहव की स्मृति में एक प्रवचन पुस्तक का प्रकाशन करवाने जा रही हैं, जानकर मन में बड़ी खुशी भी हुई और मन भारी भी हो गया। ईश्वर आपको एवं परिवार को इस कार्य में सत्-सत् सफलता प्रदान करें यही हम दोनों की हार्दिक प्रार्थना है।

आपने हमको भण्डारी साहव के प्रति कुछ स्मरण लिखने को कहा, लिख तो रही हूँ, पर यह मानने को मन तैयार नहीं है कि भण्डारी साहव हमारे बीच में नहीं हैं, पर फिर भी सच्चाई को झुठलाई नहीं जा सकती।

श्री भण्डारी साहव के सम्पर्क में जो भी एक बार आ गया उनके व्यक्तित्व को भुलाना सम्भव नहीं हो सकता, हम लोग अपनी जीवन-यात्रा में शायद ही किसी ऐसे मित्र के सम्पर्क में आये हों जिसका व्यवहार इतना सरल एवं प्रेमपूर्ण और स्वभाव इतना मधुर एवं दमन रहित हो। साक्षात् लक्ष्मी-पुत्र होने के पश्चात् भी जो सरलता एवं विनम्रता उनमें थी, वह गुण तो उनका अनुकरणीय है। कभी परिस्थितियों से हारना सीखे ही नहीं। हार को जीत में बदलने का अदम्य साहस उनमें था, हमने वह इन्द्रौर में रहे तब देखा।

भण्डारी साहव के जीवन का अंत तो एक शानदार अन्त है—जितनी कम आयु में भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया उमसे यही सिद्ध होता है कि जो इस ससार में सभी को प्रिय होते हैं, वह भगवान को भी शायद अत्यधिक प्रिय होते हैं। उनके विषय में जितना लिखूँ उतना थोड़ा है। जो आदर व सम्मान हमारे मन में उनके लिये है, वह लिख कर शायद मैं शब्दों में सीमित नहीं कर सकूँगी। उनकी स्मृतियों को भुलाना कभी भी सम्भव नहीं है परन्तु 'अन्तर्दृष्टि' के माध्यम से उनकी स्मृति सदा हमारे हृदय पटल पर अंकित रहेगी। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। वे सद्गत दिव्यानुभूति से यहाँ ऐसी प्रेरणा भेजते जायें कि जिससे आप समन्वय के पथ पर आगे बढ़ें।

इन्हीं शुभ कामनाओं सहित

गजेन्द्रसिंहजी : एक कर्मयोगी व्यक्तित्व

☆ सौ० कृष्णा अग्रवाल

मदस्या, केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड

इन्दौर

स्वर्गीय गजेन्द्रसिंहजी का व्यक्तित्व एक ऐसी प्रतिमा थी—जिसे जीवन में विचारधारा और कर्म का समन्वय किया और जो कुछ कहा—उसे विचारों में परिवर्तित किया। मैंने उन्हें बहुत निकट में देखा और पाया कि उम्र विशाल काया में जो महान् हृदय छिपा था—उसके रग-रग में समाज के लिए कुछ काम करने की तड़पन थी। दीन-दुःखियों के लिए वेदना थी और कुछ काम कर उन्हें राहत देने की इच्छा थी। वे अपने व्यवसाय के माध्यम से ही कुछ ऐसा सन्तान निकालना चाहते थे—जिससे वे बेरोजगारी कम करने में सहायक हो सकें और साथ ही गरीबों की कुछ आर्थिक मदद भी हो सके। यह उन्हीं का सुझाव एव कल्पना थी कि हमारी सस्था ग्रामीण जीवन-ज्योति राऊ में एक बैकरी यूनिट की स्थापना की जावे। जिससे गरीब, असहाय एव निर्बल बहिनों की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। आज वे पाण्डित्य धारी से अपनी उम्र योजना को मूर्त रूप होते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन मेरा मस्तिष्क उनकी इस सूझ-बूझ से श्रद्धापूर्वक नत-मस्तक है। प्रभु उनकी उस महान् आत्मा को चिरस्थायी शान्ति प्रदान करें। तथा गरीबों के हृदय से निकलने वाली दुःख-उनकी आत्मा के महाप्रयाण में सहायक हो।

मैं तो मानती हूँ कि लक्ष्मी की गोद में पलने वाले बिरले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का दुःख अपना समझें और उसके लिए कुछ विचार करें। स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह जी ऐसे ही कर्मयोगी व्यक्तित्व थे। आज वे नहीं हैं। लेकिन उनकी जिन्दगी की प्रेरणा स्रोत भुवनकुमारी बहिन भण्डारी को समाज हित की पूर्ति करने हेतु हम सबके बीच में छोड़ गये। एक मज्जती जीवन साथिन होने के नाते भुवनकुमारी बहिन उनकी कल्पनाओं को साकार करने का अपना कर्तव्य निभा रही हैं और जिस सस्था में वे जब कभी भी अध्यक्ष रही उन्होंने कुछ न कुछ समाज के चिरस्थायी कार्य के लिए समर्पित किया। मेरी शुभ कामना है कि प्रभु उनमें स्वर्गीय गजेन्द्रसिंह जी की समस्त शक्ति भर दें जो उनके जीवन की ज्योति द्विगुणित होकर प्रकाशित हो। जिससे इस दुःखी पीड़ित समाज को अधिक से अधिक राहत मिल सके और एक आदर्श पति-पत्नी की प्रतिमा का स्वरूप समाज में प्रतिष्ठापित हो।

□

□ श्री जयन्तिभाई मनसुखभाई
हेमानी एण्ड कम्पनी, इन्दौर

फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड के संस्थापक सेठ श्री गजेन्द्रसिंहजी साहव भण्डारी से मेरे व्यावसायिक सम्बन्ध थे। वे एक समदृष्टि भावना के व्यक्ति थे, हर विचारों को परखने वाले सही पारखी थे। चेहरे से वे हमेशा प्रसन्नचित्त नजर आते थे तथा अपने आगत का मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करते थे।

विशाल बुद्धि, विशाल कार्य एव रिद्धि-सिद्धि के धनी श्री गजेन्द्रसिंहजी वास्तव में 'गजेन्द्र' ही थे।

सेठ श्री गजेन्द्रसिंह जी से मेरी प्रथम भेंट सन् १९६७ में हुई थी। जब कुछ समय पूर्व ही मैं अपने गृहनगर (धौराजी) गुजरात से इन्दौर आया था तथा यहाँ पर व्यावसायिक काम-काज की खोज में था, उस समय फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड का चापड (wheat bran) गुजरात के मार्केट में जाना प्रारम्भ हो गया था। हमारी दुकान पर भी कुछ माल आया। माल की बवालिटि एव पैकिंग से गुजरात के व्यवसायी एव उपभोक्ता बहुत प्रभावित हुए और उसी सन्दर्भ में मेरी उनसे प्रथम भेंट उनके कार्यालय में हुई थी। उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनमें अपने ग्राहकों को समझाने की अद्भुत शक्ति थी। जब मैंने अपने को गुजरात का रहवासी बताया तथा वहाँ के बाजारों की जानकारी दी तो उन्होंने मेरे मार्फत ही गुजरात में चापड का व्यवसाय करने का आश्वासन दिया जिसे उन्होंने हमेशा निभाया तथा मुझे मेरे व्यावसायिक कार्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया।

स्व० सेठ गजेन्द्रसिंह जी भण्डारी द्वारा किए गये सहयोग का ही प्रतिफल है कि गुजरात के कई क्षेत्रों में मेरे व्यावसायिक कार्यों में आशातीत प्रगति हुई है।

अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी जब-जब मैं उनके कार्यालय में जाता तो वे मुझसे मिलने के लिए समय अवश्य निकाल लेते थे। पता नहीं उनमें क्या देवी शक्ति थी कि उनसे मिलने के बाद नए-नए अनुभव एव ज्ञान प्राप्त हो जाता था।

आज सेठ गजेन्द्रसिंहजी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनकी कार्य-कुशलता की अमिट छाप सदैव हमारे बीच विद्यमान रहेगी।

आदमी के पारखी.....

□ श्री छोटेलाल लुनिया

मृदुभाषी और सरल स्वभावी, कर्मनिष्ठ गुण ग्राही ।

करुणा आवे आप हृदय में, देखत पीर पराई ॥

श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी के सम्पर्क में मुझे कुछ लम्बे अरसे तक रहने का मौका मिला । उनके व्यवहार और विचारों में मैंने जो विशेषता देखी उसी आधार पर उपरोक्त पंक्तियाँ लिखने को मैं प्रेरित हुआ ।

श्री गजेन्द्रसिंह मैया में अटूट साहस, और अदम्य उत्साह यह गुण विशेष रूप से पाये जाते थे । मुझे सन् १९६४ के उनके कहे हुए शब्द जब भी याद आते हैं तो कार्य करने में विशेष चेतना आ जाती है । उन दिनों एक नया उद्योग स्थापित करने की योजना मैया गजेन्द्रसिंह जी के सम्मुख थी । उस योजना से सम्बन्धित स्थानों पर अध्ययन किया गया और विदेशों में भी जाकर भइया गजेन्द्रसिंहजी ने जानकारी प्राप्त की । योजना को मूर्त रूप देने के पहले उद्योग का मुख्यालय कहाँ रखता जाय इसका सर्वे करने का कार्य मुझे सौंपा गया, सर्वे रिपोर्ट में जब मैंने यह बतलाया कि मालव क्षेत्र में इस योजना के सफल होने की सम्भावना नहीं है तब मैया के यह शब्द थे कि कठिनाइयों से झूझकर सफलता प्राप्त करना इसी में विशेषता है । दूसरे के किये हुये कार्य को करने में क्या महत्त्व है । मक्सी जैसे छोटे से गाँव में विशाल उद्योग की गुरुआत होते ही पूरे शाजापुर जिले के पशुपालकों में एक नई जागृति आ गई । भण्डारी उद्योग समूह उन दिनों मालवे में अपना विशेष स्थान रखता था, इस कारण उद्योग के कार्यकर्ताओं को जिले के हर स्थान पर जनता का सहयोग मिला ।

मैया गजेन्द्रसिंहजी गर्मी के दिनों में भी दोपहर को मक्सी आते, मशीनों के पास खड़े रहकर काम करने वालों का मार्गदर्शन देते हुये कोई अपरिचित इन्हे देख कर यह नहीं जान पाता कि वातानुकूलित कक्ष में बैठकर ठण्डी हवा लेने वाले यही गजेन्द्रसिंह मैया हैं । बोलचाल की भाषा में मृदुता और आत्मीयता के व्यवहार ने कार्यकर्ताओं को इतना प्रभावित किया कि उद्योग के उत्थान में हर श्रमिक पूरी शक्ति के साथ लग जाता था ।

जिले के कृषक भी मैया को विशेष सम्मान देते थे । एक बार शाजापुर के पास किसी गाँव के प्रगतिशील कृषक ने शादी में मैया को निमन्त्रित किया । मैं मैया के साथ था । कार्यक्रम से निवृत्त होकर जब हम लोग विदा होने लगे तो उपस्थित जन-समुदाय

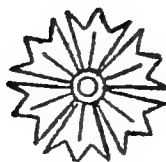
जिन में जिले के प्रभावशाली व्यक्ति और कई वयोवृद्ध सज्जन भी थे। सब के सब मैया को गाड़ी तक विदा करने आये। नवयुवक उद्योगपति ने अपने व्यवहार का असर गाँव में भी बतला दिया।

अब अन्त में मैया गजेन्द्रसिंह जी के जीवन की मुख्य विशेषता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस प्रकार जौहरी हीरे की पहचान करने में सिद्धहस्त होता है उसी प्रकार योग्य कार्यकर्ता की पहचान अपनी पैनी निगाह से यह कर लेते थे। आज भी उनके उद्योग में ऐसे कई पदाधिकारी हैं जिन्हें साधारण श्रेणी में प्रवेश मिला था।

एक युवक महाशय जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद भण्डारी परिवार की सेवा में आये थे। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे मातहत दो वर्ष तक कार्य किया। इस युवक की कार्य-कुशलता को श्रीमान गजेन्द्रसिंह जी मैयासाहब की पैनी निगाह ने पहचान लिया और वे इस युवक को मेरे पास से अपनी सस्था मैसर्स इण्डस्ट्रियल ट्रेडर्स के लिए ले गये। मुझे याद है कि उन्होंने इस युवक को इतना प्रशिक्षित किया कि आज यही युवक उनके भारी उद्योग मैसर्स फ्लोअर एण्ड फूड लि० इन्दौर के सेल्स मैनेजर है।

मनुष्य का उज्ज्वल बनना यह हर व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है ही साथ ही जिसके कार्य का पारखी भी उदार एवं सहृदय होना भी जरूरी है। यह गुण विशेषता मैया में पूज्य पिताश्री जैनरत्न सेठ सुगनमलजी की ही देन थी। भण्डारी उद्योग समूह के मेरे ४५ साल में एक सौ व्यक्तियों से भी अधिक मेरी स्मृति में हैं जो सेठ साहब के मार्गदर्शन में साधारण श्रेणी से उच्च अधिकारी बने।

यह देखकर प्रसन्नता होती है कि मैया गजेन्द्रसिंह जी के उन्नत विचारों के स्वप्नों को साकार करने के लिये उनके ज्येष्ठपुत्र श्री जसवीरसिंहजी और उनके वन्धु पूर्ण प्रयत्नशील हैं।

गुणों की मूर्ति थे....

□ मोहनलाल कीमती, इन्दौर

गजेन्द्रसिंह नाम के अनुरूप गजेन्द्र ही थे। सूर्य के उदय के साथ जैसे उनकी किरणों का प्रकाश आसमान में चारों ओर फैलता है वैसे ही एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व का आगमन उनके जन्म के साथ ही भण्डारी परिवार में हुआ। सभी दोस्तों में प्रगति एवं अभिवृद्धि हुई। वे अपने पिता के अनन्य भक्त थे। गजेन्द्रसिंह मेरा बड़ा आदर करते थे मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह एवं श्रद्धा थी वो मुझे दादा कहते थे।

बचपन से ही गजेन्द्रसिंह जब वे भण्डारी मिल पर रहते थे वड़े ही मिलन-मार थे।

किशोर अवस्था में भी चुलबुले नहीं थे कहने का तात्पर्य है वे (बालक) थे— वड़े ही समझदार और सन्तोषी।

जब वे डेली कालेज की किट में नीली नेकर और श्वेत शर्ट में आते तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अनुशासनबद्ध बालक आ रहा है उस बचपन में भी उनकी अनुशासन के प्रति एक निष्ठा थी।

यद्यपि ये श्याम सलीने बचपन में शारीरिक तौर पर काफी छोटे थे परन्तु दिल के वड़े ही गजेन्द्र थे (नाना के अनुरूप ही)।

उनका जीवन बड़ा ही नियमित था। डेली कालेज से जब तब छुट्टी में घर आते तो सीधे माता का मानिष्य पाने को लालायित रहते। आते ही पूछते नाना वाईना कहाँ है और उनकी गोद में लोटना जो कि उनकी माता के प्रति प्रमुख आदतों में से एक था अगाध प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक था। वे एक आज्ञाकारी पुत्र थे, सरल हृदयी निरभिमानी जैसे महान मानवीय गुणों की साक्षात् मूर्ति थे।

आत्म विश्वास तो गजब का था उनमें। उद्योगों को आगे बढ़ाने में नई-नई फैक्ट्रियाँ खोलने में व्यस्त रहने के बाद भी वो सामाजिक कार्यों में भाग लेने में हमेशा तत्पर रहते थे। उदयपुर में निर्मित संस्थान इसके उदाहरण हैं। प्रगतिशील युवक थे, अनेकों बार विदेशों की यात्रा कर आये थे किन्तु पश्चिम की सभ्यता उन्हें डिगा नहीं पाई थी हर बार विदेश से आने पर उनका परिवार के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम भाव था उसमें वृद्धि ही होती थी। जैनदर्शन के पुजारी गजेन्द्रसिंह एक अपूर्व व्यक्तित्व के धनी थे।

उनके दिवंगत होने के साथ ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे आज नन्दनवन का वह सूर्य अस्त हो चुका है।

स्मृति के साथ अन्तर्दृष्टि

□ श्री हस्तिमल झोलावत, इन्दौर

आत्मार्यो सन्त ५० मुनिश्री रामनिवासजी महाराज, मेवाड केसरी मुनिश्री मोहनलालजी महाराज एव युवा कविरत्न श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल' आदि सन्त मंडल का इन्दौर नगर का यह वर्षावास दीर्घकाल तक स्मृति-पटल पर अंकित रहेगा। विद्वान वक्ता श्री महेन्द्रमुनिजी 'कमल' ने अपने ओजस्वी विचारों द्वारा काव्य का सुमधुर पुट देकर जन-जन के हृदय को जिस प्रकार सिंचित किया वह विशेषरूप से स्मरणीय रहेगा। सन्त मण्डल के इस वर्षावास ने सफलता के उन्नत शिखर को छू लेने के साथ ही इतिहास के पृष्ठों को भी मुखरित किया है। ऐसे विद्वान सन्त के मानव कल्याणकारी विचारों को मात्र चार दिवारी तक सीमित रखने में उन्हें उन्मुक्त वातावरण में प्रसारित करना समय का तकाजा है। इसी पावन उद्देश्य के प्रति विचारों को केन्द्रित करते हुये वर्षावास के रचनात्मक स्वरूप के अनुरूप मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'कमल' के सामयिक प्रवचनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाना अति आवश्यक कार्य था।

श्री स्थानकवासी जैन श्रावक सघ इन्दौर के अध्यक्ष जैन रत्न श्रीमान सेठ सुगनमलजी भण्डारी व उनके परिवारीजनो ने इस पावन कार्य को अपने हाथों में लेने का निर्णय किया। स्व० श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी की धर्मपत्नि श्रीमती भुवन भंडारी ने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर मुनिश्री के प्रवचनों का कुशलता के साथ सकलन किया। स्व० श्री गजेन्द्रसिंहजी भण्डारी की स्मृति में, ज्ञान ज्योति के दिव्य प्रकाश में व्यक्ति स्वयं का सूक्ष्म अवलोकन करने की दिशा में प्रवृत्त हो इसी उद्देश्य से "अन्तर्दृष्टि" पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक प्रकाशन का जो जनोपयोगी महत्वपूर्ण कार्य भण्डारी परिवार ने किया है, वह सराहनीय एव आदर्श है। इस पुनीत कार्य के द्वारा उन्होंने अपने अर्थ को सार्थक किया है।

मैं इस ज्ञानवर्धक मंगल कार्य के प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आशा है यह पुस्तक मानव जाति को सन्मार्ग प्रदर्शित कर सार्थक सिद्ध होगी।

इसी शुभ अपेक्षा के साथ...

□

स्व० मण्डारी साहब का बहुमुखी व्यक्तित्व

□ इयामसुन्दर पण्डित

श्री गजेन्द्रसिंह जी से मेरी पहली मुलाकात एक मित्र के घर हुई। इसके पश्चात् तो कई बार मिलना हुआ जो एक अत्यन्त प्रगाढ़ और विश्वसनीय दोस्ती के स्वरूप में विकसित हुआ। श्री गजेन्द्रसिंह जी मेरे एक अनन्य मित्र थे, जिनके प्रेम एवं विश्वास की पूर्ति अब सम्भव नहीं है। उनके साथ सघर्षों का एक अनूठा सिलसिला है जिसका पूर्ण विवरण देना सम्भव नहीं है। किसी भी उत्सव या पार्टी में उनसे मिलना होता था। उनके स्वभाव की कई विशेषतायें निकट सम्पर्क से सामने आयी। वे एक अत्यन्त विश्वासपूर्ण मित्र थे। उनकी काम के प्रति अटूट लगन थी। किसी भी कार्य को करने में वे अपने को उस कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देते थे। ममय-समय पर उस कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर वे दूसरों के दृष्टिकोण को महत्त्व देकर उसके बारे में अपना निश्चय बड़े सरल-भाव से व्यक्त करते थे। उनकी यह विशेषता मुझे तब पता लगी जब उनके द्वारा स्थापित फ़्लोअर एण्ड फूड लि० की स्थापना के सिलसिले में मैं उनसे काफी दिनों तक इसके व्यावसायिक पक्ष पर विचारविमर्श करता रहा। इस कारखाने की स्थापना पर उन्होंने कितना श्रम किया था, वह वे ही लोग जान सकते हैं जो उनके निकट सम्पर्क में इस समय रहे। हर काम को बारीकी से लेने पर तथा आश्वस्त हो जाने पर ही वे विराम लेते थे।

उनको हर शाम मित्रों के साथ बैठने व सब विषयों पर बातचीत करने में बड़ा आनन्द प्राप्त होता था। इस समय श्रीमती गजेन्द्रसिंह जी (भाभी साहब) हमेशा साथ रहती। उनके साथ कई शाम हमने नन्दन वन के लान पर दरी बिछाकर बैठ कर बिताई। उस समय उनके अन्तरंग मित्रों के अलावा और कोई नहीं होता था। सभी बैठकों का अन्त एक सहभोज के रूप में होता। उनको सबके साथ भोजन करने में बड़ा आनन्द आता था। उनके स्वभाव को देखते हुए मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने शायद अकेले भोजन कभी नहीं किया होगा। ज्योतिष पर बहस, जिसमें भाभी साहब काफी रुचि लेती हैं, भी कई बार लम्बे विवाद का विषय होता था। उनके स्वभाव का मानवीय पक्ष भी विलक्षण ही कहूँगा। एक बार की घटना याद आती है, जब एक शाम लान की बैठक के पश्चात् यह तय हुआ कि सब घूमने चलें। सब लोग देव गुराडिया जाने को तैयार होकर वहाँ पहुँचे। इच्छा हुई कि पहाड़ पर चढ़ाई करें। थोड़ी दूर तक

तो सब लोग साथ चढे उसके पश्चात् चढाई अधिक होने के कारण सभी रुके, लेकिन मैं आगे बढ़कर काफी दूर तक जाकर पहाड़ के ऊपर पहुँचा। वहाँ से नीचे उतरते समय कुछ कठिनाई हुई लेकिन मैंने उन्हें हाथ हिलाकर अभिवंदन किया। वे मुझे देख कर एकदम वैचैन हो उठे। वे समझे कि मैं उतरने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ एवं सहायता के लिये इशारा कर रहा हूँ। इसी समय उन्होंने एक साथी को दौड़ाया व बड़ी वेसब्री से मेरा इन्तजार करने लगे। जब मैं उतरकर आया तो सवालों की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं मेरे हाथ सहलाकर देखने लगे कि कहीं लगी तो नहीं? हम समझे आप फिसल रहे हैं। उनकी वेसब्री उस समय देखने लायक थी।

एक और बात भी उनके जीवन में, कि वे दिखावे के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं था कि वे एक अत्यन्त सभ्रान्त व्यक्ति हैं तथा दूसरे उस स्तर के नहीं हैं। यहाँ तक कि वे उन्हें यह महसूस तक नहीं होने देते थे। दोस्ती में बराबरी का निर्वाह उनकी एक बड़ी विशेषता थी जो आजकल आमतौर पर लक्षित नहीं होती। दोस्ती में स्तर कभी आड़े नहीं आता, उनके साथ रात के १२-१ वजना तो मित्र-मण्डली में मामूली बात थी। संगीत में भी उनकी विशेष अभिरुचि थी। अभिनव कल समाज के प्रोग्रामों में अधिकतर हम साथ ही जाते और रात्रि के २-३ वजे लौटते। उसके पश्चात् कॉफी और फिर सभा विसर्जन। एक रोज तो प्रोग्राम इतना रोचक व लम्बा था कि सुबह ६ वजे लौटे (शायद अमजद ख़ाँ का सरोद वादन था उस रोज) उस दिन उनका संगीत में विमोह होना भी देखने लायक था।

विवाता का भी विधान अजीब है। हमें क्या पता था कि जिसके साथ हम इतनी घनिष्ठता रख रहे हैं वे हमें छोड़कर एकदम चले जावेंगे। यह क्षति अब अपूरणीय है और शायद ही इस जीवन में हमें उनके जैसा अमिन्न मित्र व शुभेच्छु प्राप्त हो। हमारे जीवन में यह क्षति हमेशा ही बनी रहेगी और उन्हें हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे।

भाई सा० गजेन्द्रसिंहजी : जैसा कि मैंने उन्हें जाना ...

□ हीरा, बहन मेहता
सुस्मित फेवरिक्स, इन्दौर

इन्दौर आये हुए हमें आज करीब ११-१२ साल होते आये हैं। जब आये थे, तब लगा था कि महानगरी की जिन्दगी के मुकाबले यहाँ की जिन्दगी कितनी गान्त है न दौड़-धूप, न कोई हलचल-न भागमभाग। यहाँ धीमी गति से बहती जीवन की धारा है। भीड़-भाड़ व्यस्तता के हम लोग आदी थे। गुरु मे लगा था कि कैसे मन लगेगा यहाँ ?

इस शहर के लिये हम अजनबी जरूर थे, पर था कुछ ऐसा यहाँ के लोगों में कि जिससे हमें बड़े शहरों जैसा अजनबीपन नहीं महसूस हुआ। एक अपना-पन मिला ऐसा लगा कि जैसे यहाँ बनावट नहीं है—न चेहरो में, न व्यवहार में।

आज जब उन बीते हुए दिनों पर नजर डालती हूँ तो कई चेहरे एक साथ सामने आते हैं—विश्वास भरे, अपनापन लिए मित्रता का वादा करने वाले चेहरे। उनमें मे एक चेहरा सबसे अलग दिखाई देता है—सौम्य, मृदु, हंसमुख, निष्कपट चेहरा। और वह चेहरा है भाई साहब गजेन्द्रसिंहजी का।

बहुत से परिचितों की भीड़ में कोई एक चेहरा ही क्यों साफ-साफ उभरता है ? दुनियाँ में बहुतेरे ऐसे भी होते हैं जो एक साथ भाग्यवान भी होते हैं, सुशिक्षित भी और अभिजात भी। व्यक्तित्व का ऐसा संयोग किसी के भी मन में अहंकार का कारण बन सकता है और दूसरों के लिये ईर्ष्या का। मगर भाई साहब के व्यक्तित्व में वह विशेषता थी जो आमतौर पर कम ही देखने में आती है। उन्हें जरा भी अहंकार न था। दिखावा और झूठी शान तो जैसे उन्हें मालूम ही न थी। इतने सरल और मिलनसार। आश्चर्य होता है कि कैसे इस व्यक्ति को जरा भी अहंकार नहीं था। छोटे-बड़े सभी से वे बड़ी मिठास से बात करते थे।

इतने बड़े उद्योगपति, इतनी व्यस्तता पर मैंने कभी नहीं जाना कि उनके पास घर के लिये, घर वाली के लिये, बाल-बच्चों के लिये या मित्रों के लिये समय की कमी नहीं हो। उन्होंने कभी घर की उपेक्षा नहीं की। घर बाहर सब ओर उनकी बराबर नजर रहती थी। आए, गये लोगों के स्वागत-सत्कार में वे कोई कमी नहीं होने देते थे।

अक्सर उनके यहाँ दावतें होती रहती थी। अक्सर हम लोग मिलकर पिकनिक पर जाते थे। वे भी जब हमारे यहाँ आते तो भोजन चाहे वैसे ही बनता था जैसा कि आमतौर पर बना करता है, पर वे थे कि तारीफ किये जाते थे। उन जैसे सुखी सम्पन्न, शौकीन व्यक्ति के सत्कार में मेजवान को भी बेहद खुशी होती थी।

यो प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, उनका स्वभाव था। यह उनकी शालीनता थी। किसी का हौसला बढ़ाना, धीरज बँधाना, जिन्दगी में जरूरी होता है। तभी आगे बढ़ने की मुसीबतों झेलने की हिम्मत बढ़ती है।

मुश्किल के समय, दुख या चिन्ता में तो यह और भी जरूरी होता है कि हमें सहारा मिले तो ऐसा जो मजबूत भी हो और कोमल भी। मेरे पूज्य श्वसुरजी का जब देहान्त हुआ तो मेहता साहब बहुत विचलित हो गये थे। बेटे के लिये पिता का निधन मानसिक आघात होता है। और मेहता साहब स्वभाव से ही भावुक और कोमल चित्त हैं। उनके लिये वह आघात गहरा था। लेकिन भाई गजेन्द्रसिंहजी ने जो आश्वासन दिया धीरज बँधाया वह सचमुच एक भाई की तरह ही था।

पता नहीं उनमें वह कौन सी ऐसी बात थी, जो यह महसूस कराती थी कि इस व्यक्ति से किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता कोई दुख किसी को हो नहीं सकता, किसी को कोई चोट नहीं पहुँच सकती, यह किसी को सहसा गलत नहीं समझ सकता, जो हरदम सबके लिये खुला है, जिस तक आसानी से पहुँचा जा सकता है मन को, तकलीफ को, सुख-दुख की बात कही जा सकती है।

अपने बारे में दूसरे के मन में यह विश्वास पैदा करना क्या साधारण व्यक्ति का काम है? उन जैसा व्यक्तित्व, जो सारे मानवीय रिश्तों की सुन्दर मिसाल हो शायद ही कभी होता है और अगर होता भी है तो वह अपने तमाम मित्रों, स्नेहीजनों, परिवार वालों के लिये जीवन की चिरस्मरणीय निधि बन जाता है।

□

□ श्रीमान रतनलालजी गंगवाल

७ नसीया रोड, इन्दौर।

श्री गजेन्द्रसिंहजी भाव प्रवण व्यक्ति थे। मेरे वे अनन्य मित्र थे। जब भी दो चार रोज का अवकाश होता तो वे बाहर जाने का प्रोग्राम बना लेते और हम लोग रवाना हो जाते।

एक बार जबकि फ्लोअर एण्ड फूड लिमिटेड की फ़ैक्टरी का काम शुरू हुआ था तब वे काफी व्यस्त रहते थे। एक दिन मैं उनके कार्यालय गया और उनसे पूछा कि आप इन दिनों काफी व्यस्त रहते हैं तो उन्होंने कहा कि हर काम की शुरुआत के लिये जोरदार तैयारी की ही जरूरत होती है। अगर इस समय मेहनत कर ली तो धीरे-धीरे काम कम होने लगता है और बाद में जरूरत सिर्फ़ देखभाल की ही रह जाती है। जैसे इमारत बनाने के पूर्व प्रारम्भ में मेहनत करके नींव को मजबूत बनाया जाता है तथा दीवारें वगैरे भी अच्छी बनाई जाती हैं ताकि इमारत सुन्दर और मजबूत बने और बाद में सिर्फ़ उसकी देखभाल करने की जरूरत रह जाय। वे अपने

घुन के पक्के थे । उन्होंने मेहनत करके फैक्टरी की इमारत सुन्दर और मजबूत बनाई तथा बहुत ही कम समय में फैक्टरी चालूकर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया । यह फैक्टरी, मे देख रहा हूँ कि आज भी खूब ही चल रही है और अपने उत्पादन के लिये सम्पूर्ण देश में अपना विशिष्ट स्थान रखती है ।

एक दिन मैंने उनमें कहा कि कुल्लु का दशहरा सप्ताह प्रसिद्ध है अतः हमलोग इस बार दशहरा मनाने कुल्लु-मनाली चलेंगे । उन्होंने तत्काल अपनी सहमति दे दी और हमने कुल्लु कार द्वारा जाने का प्रोग्राम बना लिया और निर्धारित दिनांक को हम कार द्वारा कुल्लु के लिये खाना हो गये । कुल्लु में हमें होटल में जगह नहीं मिली । हम वहाँ से कटरादून जो कि कुल्लु और मनाली के बीच में पड़ता है, वहाँ गये और वहाँ के डाक बंगले में रुके । रात को करीब एक-दो बजे उनकी तबीयत खराब हुई और जोर का दर्द उठा । कटरादून एक छोटा ग्राम है, वहाँ न तो अस्पताल है और न ही कोई डाक्टर । हमने कुल्लु अस्पताल में फोन किया तो वहाँ भी कोई डाक्टर नहीं मिला । गजेन्द्रसिंहजी कहने लगे सब ठीक हो जायेगा आप फिकर न करें । इतना दर्द होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और न किसी को परेशान ही किया । मतलब यह कि विपत्ति में भी वे घबराते नहीं थे । जब हम सब मनाली से दिल्ली के लिये रवाना हुए तब रास्ते में हमारी कार का गियर खराब हो गया । इसकी भी उन्होंने कोई चिन्ता नहीं की और बोले कोई बात नहीं हम सब बस द्वारा दिल्ली चले जावेंगे और हम सब बस द्वारा दिल्ली आये । किसी भी विपत्ति का वैर्य पूर्वक सामना करते थे, कभी घबराते नहीं थे । हमेशा हसमुख रहते और नौकर चाकरो का भी बड़ा ख्याल रखते थे । काम के वक्त फालतू बातों में ध्यान नहीं देते थे । वे अत्यन्त अनुशासित प्रिय व्यक्ति थे । अपने कर्मचारियों के प्रति अपार स्नेह रखते थे और उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे । उनकी वजह से ही हम कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया था जो हर छुट्टी में एकत्रित होना किन्तु उनके जाने के बाद अब सब कुछ खत्म हो गया है । बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे । हमने एक बहुत ही सहृदय व्यक्ति को दिया जिसकी पूर्ति होना अब मुश्किल है । परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें ।

